

لصہروں
میں شاہنہ کی ہمہ بیرکتیں

جعفری مارف

جذب صد

marfat.com
Marfat.com

بسم الله الرحمن الرحيم

تصوف

نیاش احسن کر بہ گیر تحریک

marfat.com

Marfat.com

تصویت

تلشِ احسن کی ہمہ گیر تحریک

مرتب
ڈاکٹر محمد سعید فرشتی

شعبہ تحقیق و اشاعت

محمد الدین اسلامی یونیورسٹی (نیردان شریف) ترازوں کل آزاد کشمیر

marfat.com

Marfat.com

جملہ حقوق محفوظ

ضابطہ :- می ۲۰۰۰ء

کتاب : تصوف دور حلاش احسن کی ہدیہ گیر خرید
مرتب : ذاکر نور اسماق قریشی

تعداد : ایک ہزار

طبع : شرکت پرنٹنگ پرنس

سردیق : عمار احمد

کپوزنگ : محمد عبدالعلی

ترجم : ہم خیال پبلشرز

رجیم ستر فرست ٹکوڑ پرنس مارکٹ

امن پور بازار فیصل آباد
645830
613729

اهتمام : شعبہ تحقیق و اشاعت

میں الدین اسلامی یونیورسٹی نیریاں شریف
آزاد کشمیر

قیمت : ۳۰۰ روپے

marfat.com

Marfat.com

انتساب

حضرت خواجہ محمد قاسم موهبدی علیہ الرحمۃ
کے نام، جن کے فیض نے نیریاں شریف
کے سکلاخ کو دادی ایمن بنایا

فہرست

مقالات تصوف

11	ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی	1 : حرف سپاس
23	پیر علاء الدین صدیقی	2 : انتہائی کلمات
31	ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی	3 : تصوف: تلاشِ احسان کی ہدہ گیر تحریک
		4 : دریائے احسان میں تلاشِ احسان
53	پروفیسر محمد جبیل قلندر	کا عالمگیر سفر
71	حافظہ میں تحکیل اور حج	5 : تصوف: تلاشِ احسان کی ہدہ گیر تحریک
95	پروفیسر منظور حسین سیالوی	6 : تصوف: تلاشِ احسان کی ہدہ گیر تحریک
123	ڈاکٹر طاہر رضا بخاری	7 : تصوف: تلاشِ احسان کی ہدہ گیر تحریک
131	ڈاکٹر تصدق حسین راجا	8 : تصوف: تلاشِ احسان کی ہدہ گیر تحریک
155	ڈاکٹر ضیاء الحق یوسف زئی	9 : تصوف کیا ہے؟
179	پروفیسر یوسف شیدائی	10 : تصوف کی ماہیت
191	ڈاکٹر حافظ عبد الغنی شیخ، عادل	11 : تصوف و مقامات تصوف
205	ڈاکٹر دل محمد ساجد	12 : تصوف اور حقیقت تصوف
233	مولانا ریاض احمد صدیقی	13 : تصوف اور اس کی حقیقت و اہمیت
247	جنر سید محمد اشرف شاہ کاظمی	14 : اسلام میں تصوف کی اہمیت
		15 : خواجہ اجمیر اور ان کا طریق دعوت
257	ڈاکٹر ظہور احمد انظر	---ماریخی ناظر میں

		16 : تبلیغ دین اور اشاعت تصوف
277	خواجہ بہاؤ الدین نقشبند "کا کردار	ڈاکٹر محمد شریف سیالوی
		17 : صوفیاء کرام کا طریق دعوت
291	پروفیسر محمد سعید	... تاریخی ناظر میں
305	مولانا محمد صدیق ہزاروی	18 : صوفیاء کرام کا طریق دعوت
19	مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری	20 : مسلک اہل سنت اور مکتوبات امام ربانی
327		خواجہ محمد پارسا نقشبندی "کے احوال و آثار
355	ڈاکٹر محمد اختر چبری	21 : حضرت پیر مر علی شاہ "کی تصانیف تحقیق الحق
369	پروفیسر غلام عبد الحق "محمد	اور سیف چشتیائی کا مطالعاتی تجزیہ
22		22 : حضرت خواجہ غلام مجی الدین غزنوی"
395	صاجزادہ شمس العارفین	کی تبلیغی مساعی
403	پروفیسر سید مقصود حسین رای	23 : حضرت خواجہ غلام مجی الدین غزنوی"
		کی تعلیمی و تبلیغی مساعی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَبْغُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكُوْةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝

(سورہ النور: ۳۷)

”وہ مرد کہ جنہیں تجارت اور لین دین اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز
کے قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہ کرے، وہ اُس دن
سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔“

حرف چند

مُحَمَّد الدِّينِ اسْلَامِيٍّ یونُورُسُٹِیٌ نِیرَاں شَرِیفٍ، صِيَانَتِ عَقِیدَه، اشاعتِ دِینِ اور ترویجِ علم و فن کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے ملتِ اسلامیہ کے لئے علمی، فکری، اخلاقی اور معاشرتی اقدار کے تحفظ کی تحریک کا آغاز ہوا، ذہنی مروعیت، علمی افلاس اور معاشی جبر کے خلاف ایک بھرپور جدوجہد، اس نو خیز یونُورُسُٹِی کا ہدف ہے، تاریخِ عالم کا طالب علم جب عصر حاضر کے تناظر میں پیش آمدہ مشکلات کا تجزیہ کرتا ہے تو وہ اس حقیقت کے اور اک میں کوئی البحضن محسوس نہیں کرتا کہ دور حاضر کا الیہ، ارسال معلومات میں کوتاہی نہیں اسلئے کہ آگئی کی ہر سولت انسان کو میرے ہے، سالوں بلکہ صدیوں کی کاوش لمحوں میں اسی رہ گئی ہے، باخبری کی چکاچوند ہے، فکر و نظر کی دسترس ہمہ جمتوں بھی ہے اور لاکُت اعتماد بھی، اس وسعت فکر کا نتیجہ تو یہ لکھنا چاہئے تھا کہ انسان خوشحال ہوتا، اُسے بہر جانب آسودگی حاصل ہوتی مگر ایسا نہ ہو سکا، دور جدید کا انسان، پریشان حال بھی ہے اور درماندہ بھی، وہ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی خواہش لئے در پر دستک دے رہا ہے، مادیت سے لڑنے ہوئے درندہ صفت افراد اُس کا استعمال بھی کر رہے ہیں اور اُس کی عزت نفس کو مجرور بھی،

انسان خوش کن سرایوں میں الجھا ہوا ہے، مظلوم کراہ رہے ہیں، خاک نشین
نوحہ خواں ہیں اور کمزوروں کی چینیں آسان گیر ہیں، علم ایک ذیور ہے، محیل
ذات کا جوہر ہے، مگر آج کے طالب علم کو خاک پازی کا درس دیا جا رہا ہے اور
یہ شرف و منزلت، انسان پروری کی بجائے انسان سوزی کا ذریعہ ہے، علم،
مفادات کے گرداب میں ہے اور عقل، خود گمراہ کے حصاء میں، ایک کرب
مسلسل انسانی جذبوں کو نوج رہا ہے، شاید اسی نفسی کی نجاستوں سے دل
برداشتہ ہو کر حکیم الامت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کو کہنا پڑا تھا۔

ز من گیر ایں کہ مرد کو رجھئے
ز پینائے غلط بینے بکوتہ
زین گیر ایں کہ نادانے بکو کیش
ز دانش مند بے دینے بکوتہ

اس درد کا درماں کرنے کی خاطر، اور جو ہر انسانیت کی تابنا کی کی خواہش
کے پیش نظر، محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیپال شریف کا قیام عمل میں لایا گیا،
ہمیں یقین ہے کہ نبی رحمت ﷺ کا اسوہ حسنہ اور آپ کا سرمدی پیغام، ہر دور
کے انسان کے لئے فلاح و کامرانی کا ذریعہ ہے، حیات رحمۃ اللہ علیہن ﷺ،
ہمہ گیر بھی ہے اور جاؤ داں بھی، معاشرتی، تہذیبی، تعلیمی اور روحانی
زندگی کا حسن آپ کی نظریاتی راہنمائی اور عملی راہبری سے ہی سدا بھار ہے،
جس خوش قسمت انسان نے اس وسیلہ نجات سے تعلق استوار کیا، وہ خود بھی
کامیاب ہوا اور دوسروں کے لئے بھی منار نور بنا، صحابہ کرام ﷺ ارضیان
اسی شجر فلاح کے خوشہ چین تھے، صوفیاء کرام، اس سلسلہ ذہب کے
درخشنده موتی اور اس قافلہ خیر کے تابدار ہوائے ہیں، ان کی بے لوث

خدمات کا ہی نتیجہ ہے کہ دنیا میں عافیت کدوں کا اک جہان آباد ہے۔ ایسا ہی اک جہان خیر، نیز اس شریف میں آباد ہوا ہے۔

خواجہ غلام مجی الدین غزنوی علیہ الرحمۃ (م ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۰ء) جو حضرت خواجہ قاسم موہڑوی علیہ الرحمۃ (م ۱۳۶۲ھ / ۱۹۴۳ء) کے نامور خلفاء میں سے تھے۔ اسی قافلہ نور کے درخشندہ ستارے تھے، آپ کا دل، نور نبوت کی ضیاء پاشیوں سے مستیر تھا۔ نقشبندی نسبت اور مجددی طرز حیات نے شریعت مطہرہ کا سچا پیروکار بنایا، اتباع شریعت کی لگن نے آپ کو قرآن و حدیث کے سرچشموں اور دامelan حق کے آستانوں سے ایک سرمدی قرب عطا کر دیا، علم دین کی تلاش، شرع میں کی اشاعت اور رزق حلال کی تک و دو آپ کا زندگی بھر مشن رہا، یہ ذوق آپ کے جانشین زیب سجادہ حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی مدظلہ کو یوں مخلل ہوا کہ ان کی کادشوں اور شب و روز محنت سے نیز اس شریف کی دور افتادہ سنگلائخ سرزین کی سربک چوٹی پر "مجی الدین اسلامی یونیورسٹی" کا جو مردم کئے لگا، یہ یونیورسٹی آپ کے جمد مسلسل کا ثمر، نیک تمناؤں کی تعبیر اور علم و دانش کی وہ حسین درسگاہ ہے جہاں علم، واردات میں ڈھلتا ہے، جہاں مادی علوم اور روحانی علوم کی تدریس کا متوازن انتظام ہے، یہ ایک دعوت اور ایک مشن ہے، اس دعوت اور اس مشن کی وسعت پذیری کے ادراک کے لئے ایک روزہ "خواجہ غلام مجی الدین غزنوی سینیار" کا اہتمام کیا گیا، خواہش تھی کہ یہ سینیار، علمی و روحانی رابطوں کے لئے ایک تحریک اور تلاش احسن کے ذوق کی افزونی کے لئے مہیز ثابت ہو، اس مقصد کے لئے تمام اہل علم و دانش اور صاحبان قلم و قرطاس کو دعوت دی گئی، مجھے یہ اظہار کرتے ہوئے خوشی ہے کہ راستوں کی چیزیں، سفر کی طوالت اور سولتوں کے فقدان کے باوجود بہت سے اصحاب علم نے ہماری دعوت کو شرف پذیرائی بخشا اور تشریف لائے اور اپنے ذریں خیالات سے حاضرین و سامعین

کو محفوظ فرمایا، یہ بھی سرت آفیں حقیقت ہے کہ معزز مہمانوں نے ہماری میزبانی پر اطمینان کا اظہار فرمایا، یونیورسٹی کے قیام کو ایک انقلابی اقدام قرار دیا، حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی مدظلہ کے عمد ساز کارناٹے پر دل کھول کر داد دی اور سینئار کے انعقاد اور موضوع گفتگو پر مبارک باد پیش کی، مہمانان گرامی نے اپنے جذبات تحریری شکل میں محفوظ کئے، ان جذبات میں کارکنان ادارہ کے لئے پر خلوص تمنائیں ہیں، تفکر و اقتان کے حوالے سے ان آراء میں سے چند ایک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیماں شریف کے زیر انتظام
”خواجہ غلام محی الدین غزنوی سینئار“ ۱۲۔ جون ۱۹۹۹ء بوقت ۱۰ بجے
صح شروع ہوا، نماز ظهر اور نماز عصر کے مختصر وقتions کے علاوہ نماز
مغرب تک مسلسل جاری رہا، صدارت حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی
مدظلہ، چانسلر یونیورسٹی نے فرمائی، سینئار کے موضوعات تھے۔

- ۱۔ تصوف۔۔۔ تلاش احسن کی ہدہ گیر تحریک
- ۲۔ صوفیاء کرام کا طریق دعوت۔۔۔ تاریخی تاظر میں
- ۳۔ تقویم عقائد اور حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ
- ۴۔ صوفیانہ ادب۔۔۔ تجزیاتی مطالعہ

۵۔ حضرت خواجہ غلام محی الدین غزنوی“ کی تعلیمی و تبلیغی
سماں۔۔۔ ایک جائزہ

مقالہ نگار اور اصحاب علم جو شریک بزم ہوئے، یونیورسٹی،
یونیورسٹی کے چانسلر اور بانی اور سینئار کے حوالے سے رقمطراز
ہیں: (صرف چند اقتباسات)

ڈاکٹر ضیاء الحق یوسف زیٰ چیرمن شعبہ عربی، بیشنگل انسٹی ٹیوٹ آف
ماڈرن لینگو جغر: اسلام آباد

”نیاں شریف کے اس روحانی اور علمی مرکز میں آکر روح و قلب میں ایک عجیب صرت اور خوشی محسوس ہوئی، اس پر فتن دور میں ایسے مرکز کا وجود اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے،“ اتنے دور افتادہ اور ہر طرف پہاڑوں میں گھرے ہوئے علاقوں میں اتنا بڑا روحانی اور علمی مرکز قائم کرنا جو کہ روحانی و عملی امتیاز کے ساتھ ساتھ ظاہری ساخت میں بھی ایک شان رکھتا ہے یقیناً حضرت خواجہ غلام مجی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زندہ کرامت ہے اور آپ کے فرزند رشید حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب داست بر کاظم کی علم دوستی، اخلاص اور عشق رسول کا ثمرہ ہے۔

--- یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ مزار مبارک کے آداب و تنظیم میں شریعت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یونیورسٹی میں پہلا سینیار جو کہ تصوف کے موضوع پر تھانیت منظم طریقے سے مرتب کیا گیا۔

ڈاکٹر ظہور احمد اظہر سابق ڈین اپنی اپرنسپل اپر فیسرد صدر شعبہ عربی اور نسل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور

”بہت خوبصورت“ بارونت اور صحت افزا محل وقوع ہے، تعلیمی اداروں کے لئے ایسی جگہ نمائت موزوں اور مفید ہے،“ حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب ایک عالم باعمل اور شفیق انسان ہیں، ان کی مشفقاتہ سر برستی اور اخلاص عمل کسی بھی علمی منصوبے کی خانست ہے، دائیں چانسلر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی بھی ایک باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں، ان کا علم و تجربہ، متواضعانہ طریق عمل، تذیر اور انتظامی صلاحیت اس عظیم الشان ادارے کے لئے نیک قال ہیں۔“

مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری، شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری

گیٹ لاہور

”علمی، تندیسی، تمدنی اور ثقافتی مراکز سے دور دراز پہاڑ کی چوٹی پر نیرباں شریف میں محبی الدین یونیورسٹی کا قیام علی محیر المعمول ہے، پھر اس یونیورسٹی میں ملک بھر کے ارباب علم و قلم کو ”خواجہ غلامی محبی الدین غزنوی سینیار“ میں جمع کر دینا بہت بڑا کارنامہ ہے، اس پہلے سینیار کو تصوف سے معذن کرنا اس یونیورسٹی کے لئے نیک فال ہے۔“

ڈاکٹر حافظ عبدالغنی شیخ عادل، ڈائیکٹر انسٹی ٹھوت آف لینگو ججز، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو

”الحمد للہ تصوف کے موضوع پر یہ سینیار کامیاب رہا، انتظامات بہترن رہے، علماء اور سکالرز کی تعداد دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ وہ تصوف کے ذریعے سے انقلاب لانا چاہجے ہیں۔“

ڈاکٹر تصدق حسین راجا، ریٹائرڈ ڈائیکٹر دارالترجمہ، مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد۔

”سینیار اپنے موضوعاتی اعتبار سے نہایت مفید اور کامیاب رہا۔
مقالات کا مجموعی معیار نمائست اعلیٰ تھا۔“

غلام عبد الحق محمد، ریسرچ ایسوسی ایٹ، ادارہ تحقیقات اسلامی میں الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد

”نیرباں شریف میں قائم کردہ محبی الدین اسلامی یونیورسٹی دیکھ کر نمائست قلبی اطمینان نصیب ہوا پر شکوہ پہاڑوں میں یونیورسٹی کی عمارت نمائت خوبصورت نظر آتی ہیں۔ محترم و مکرم پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب قابل صدمبارک ہاد ہیں کہ انہوں نے اسلاف کی روایات کے مطابق اعلیٰ تعلیمی ادارہ قائم فرمایا اور محترم ڈاکٹر اسحاق

قریشی صاحب کی سربراہی اعلیٰ معیار کی ضمانت ہے۔“
 ڈاکٹر محمد اختر چیخہ، پروفیسر و صدر شعبہ فارسی، گورنمنٹ کالج فیصل آباد
 ”محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیریان شریف آزاد کشمیر میں منعقدہ
 ”خواجہ غلام محی الدین غزنوی سینار تصور اسلامی کے حوالے سے
 ایک اہم ریفرنس کی حیثیت رکھتا ہے۔“

سید محمد اشرف کاظمی ڈائریکٹر امور دینیہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر
 ”سینار کا پروگرام نہائت مثالی رہا، مقالات نہائت علمی و فکری و
 تحقیقی تھے۔۔۔ تصور پر توجہ دنیا وقت کی اہم ضرورت اور موجودہ
 ماہول و معاشرہ کے بگاڑ کا صحیح علاج بھی۔ جناب مبلغ اسلام حضرت پیر
 صاحب سجادہ نشین نیریان شریف اور فرید العصر علامہ ڈاکٹر محمد اسحاق
 قریشی صاحب نے اسلامی یونیورسٹی کی منزل کی جو نشان وہی کی ہے
 اور جو فکر دیا ہے، وہ بے مثال و لازداں ہے۔“

مولانا محمد صدیق ہزاروی جامعہ نظامیہ رضویہ اندر وون لوہاری دروازہ لاہور
 ”امد اللہ کانفرنس کے انتظامات ہر اعتبار سے قابل تحسین تھے۔
 حضرت ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی نے جس ڈرف نگاہی سے اہل علم کا
 انتخاب کیا وہ قابل ستائش ہے۔“

حسن الدین اعوان چیف ایگزیکٹو ہفت روزہ اختاب اختر نیشنل اسلام آباد
 ”خواجہ غلام محی الدین غزنوی سینار“ کا انعقاد ایک بہترین کاوش
 تھی۔“

محمد اسلم الوری ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈ نشہریشن پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل
 اسلام آباد

”سینار اپنے حسن انتظام اور اہمیت و افادیت کے حوالے سے بیشہ
 یاد رکھا جائے گا۔“

ڈاکٹر محمد ساجد پیچھار عربی / اسلامیات، گورنمنٹ ڈگری کالج پندرہی
آزاد کشمیر

”آج کے اس مادی اور اضطراب سے بھرپور دور میں یونیورسٹی ہذا جن اہداف کے حصول کے لئے قائم کی گئی اور دین اسلام کی ترویج کے لئے جو مسامی جلیلہ اس سے صادر ہو رہی ہیں، وہ قابل صد تحسین ہیں۔“

ڈاکٹر قاضی محمد مبارک سابق ڈین فیکٹری آف عربی و علوم اسلامیہ پشاور یونیورسٹی پشاور

آپ نے عربی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا: فرماتے ہیں
— إِنِّي وَجَدْتُ بِيَتَةً عَالَمِيَّةَ صَالِحَةً إِسْلَامِيَّةَ بِالْمَعْنَى
الكامل حَبَّثُ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ كَانَ هُنَاكَ وِفقَ الشَّرِيعَةِ
الإِسْلَامِيَّةِ

— كَمَا وَجَدْتُ أَنَّ الشَّيْخَ الْمُخْتَرَمَ نَصَبَ عَيْنَهُ وَبَذَلَ
جُهْدَهُ لِتَشْرِيرِ إِسْلَامٍ وَجَهْدُهُ بِالْمَعْنَى الصَّيْحَحُ لَا
يَفْتَرُ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى لِدَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ۔

— وَوَجَدْتُ ثَمَارَ جُهْدَهُ هَذَا مُجَسَّمَةً فِي إِنْشَاءِ جَامِعَةِ
إِسْلَامِيَّةٍ تَقْوَمُ بِتَشْرِيرِ الْهِدَايَةِ فِي بَارِكِسْتَانَ خَاصَّةً وَفِي بِلَادِ
الْعَالَمِ عَامَّةً۔

ترجمہ: ۱۔ میں نے خالص اسلامی ماحول پایا جہاں تمام اعمال شریعت اسلامیہ کے مطابق انجام پا رہے ہیں۔

۲۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ شیخ محترم (حضرت پیر صاحب) نے اپنی تمام کاوشیں اسلام کی اشاعت و خدمت کے لئے وقف کر کی ہیں حتیٰ کہ آپ اس مقصد سے ایک لمحہ بھی عافل نہیں۔

۳۔ میں نے آپ کی محنت و کاوش کو ایک اسلامی یونیورسٹی کے قام کی شکل میں دیکھا جو پاکستان میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً ہدایت کی اشاعت کر رہی ہے۔“

اور آخر میں ایک ایسا تبصرہ جو ہمارے ارادوں کے لئے تحریک اور ہماری جدوجہد کا عالمانہ اعتراف ہے۔

پروفیسر محمد جمیل قلندر ایسوی ایٹ پروفیسر شعبہ عربی نیشنل انٹریٹ ٹاؤن لینگو برجز۔ اسلام آباد۔

”محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیماں شریف کے ذریعہ اہتمام ”خواجہ غلام محی الدین غزنوی سینار“ سے متعلق پہلے پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی کا لکھا ہوا تعارف نامہ ملا جو حسن صوری و معنوی کے لحاظ سے موتیوں کی لڑی ہے، سینار میں شرکت کی نیت سے آغاز سفر سے لے کر منزل سفر تک حسن استقبال، حسن اکرام نیٹ، حسن اقامت اور حسن انتظام و ترتیب کے تجربے کئے یہ حسین و جمیل لمحات ہمیشہ یاد رہیں گے۔ نیماں کے پہاڑ کی چوٹی پر محی الدین اسلامی یونیورسٹی کی حسین و جمیل عمارت کے پلو میں اس تسمیہ کے سینار کا دھرستا ہوا دل علم، عمل اور عشق کا ”سرہ منارہ“ تھا جس کی فیاضی سے یہ بقعہ دادی ایمن بنارہا، جس کا سرہ حضرت پیر محمد علاء الدین صدقی مدظلہ کی جامع عشق و علم شخصیت، پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی کے حسن تدبیر امور اور اُن کے رفقاء کی نیم کے حسن تعاون کے سرجاتا ہے، یہاں آکر یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے: اَخْلُقْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ مُطَوَّئٌ۔“

ان محققین کے یہ جذبات ہمارے لئے زاد سفر ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم حضرت پیر صاحب کی راہنمائی و سرپرستی میں اپنی مقدور بھر کوشش جاری رکھیں گے اور محی الدین اسلامی یونیورسٹی کو ایک مثالی تعلیمی و تدریسی ادارہ

بنانے کے عزم کے ساتھ پیش قدمی کرتے رہیں گے تاکہ یہ یونیورسٹی مرکز علم و فن بنے اور اس میں اشاعت علم اور تعمیر کردار کا مشن جاری رہے۔ میں تمام شرکاء سینیار کا تنه دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمارے حوصلوں کو اپنی تشریف آوری سے اعتماد بخشتا، میں یونیورسٹی کے اساتذہ جن میں مجی اندین کالج اور مجی الاسلام ہائی سکول کے تمام اساتذہ شامل ہیں کو اس عمدہ کارکردگی پر سپاس محبت پیش کرتا ہوں۔ دفتری عملہ محافظ عملہ اور مطبع کے کارپردازان بھی میرے شکریے کے مستحق ہیں، خواجہ غلام مجی الدین غزنوی علیہ الرحمۃ کا سارا گھرانہ ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے اُن کی سرپرستی سے یہی یہ مرحلہ آسان ہوا، حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی مدظلہ کی توجہ، نظر کرم اور نگاہ اعتماداً، امام پیش رفت کی روح د روایت ہے، اللہ تعالیٰ اُن کو مزید استقامہ، ... یہ سہ جنت صحت و تند رستی سے نوازے کہ یہ یونیورسٹی اس مرد خوش خصوص کی کرامت ہے، برادر عزیز صاحبزادہ شمس العارفین صاحب کا تعارف، ... حاصل رہا اللہ تعالیٰ اُنہیں شاد و آباد رکھے جناب کے ایم زاہد ہمارے ساتھی بھی ہیں اور یہ سہ تن متحرک مشیر بھی، اس موقع پر اپنے مرحوم ساتھی پروفیسر بشراحمد پرنسپل مجی الدین کالج کا ذکر بھی ضروری ہے کہ سینیار کے انتظامات میں وہ یہ سہ تن پیش رہے۔ اللہ تعالیٰ اُنہیں جوار رحمت میں گوشہ عافیت و عطا فرمائے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک ملک عہد کے صدقے اس مادر علمی کو مزید رونقیں نصیب فرمائے اور ہمیں اُن کاموں کی توفیق بخشنے تین میں اُس کی رضا ہے۔ آمین

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا۔ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَوَاء، كُلِّهِمْ

سدا

مجی الدین اسلامی یونیورسٹی (نیریاں شریف)

افتتاحی کلمات

پیر علاؤ الدین صدیقی مدظلہ
چانسلر مسیحی الدین اسلامی یونیورسٹی
نیریاں شریف، آزاد کشمیر

تصوف

جواب پیر علاؤ الدین صدیقی مدظلہ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّیمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّیْطَنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیْمِ، قَالَ اللّٰهُ جَلَّ شَانَةً فِی
كِتَابِهِ الْمَجِیدِ: فَفَرَّوْا إِلَى اللّٰهِ۔ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِکَتَهُ يُصَلِّوْنَ عَلٰی النَّبِیِّ
يَا ائِمَّهَا الَّذِینَ امْتَنُوا صَلَوْا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِیمًا، أَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی أَلِیهِ وَآصْحَابِهِ وَبَارِکْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ۔ الصلوة
وَالسلامُ عَلَيْکَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَعَلٰی أَلِکَ وَآصْحَابِکَ يَا حَبِیْبَ
اللّٰهِ ۝

لا کوں صد تعظیم محبی الدین اسلامی یونورشی کے واکس چانسلر جناب ڈاکٹر
محمد اسحاق قریشی صاحب عالی مرتبت جناب عبدالوحید صدیقی صاحب جسٹس
اسلامی وفاقی عدالت اسلام آباد۔ جمیع مقتدر، محترم و محتمم صاحبان علم و قلم
جامع طریقت و شریعت معزز ارباب طریقت آج کا یہ پروگرام اس میں شبہ نہیں
کہ اپنے دامن میں گوناگون مسائل کو جمع کئے ہوئے ہے۔ اور ان پاکیزہ
مسائل کا تعلق ساری امت کے ساتھ ہے۔ روحانی پریشانیوں، ذہنی اضطراب،
قلبی بے روی جنون اور زیجان کے جامع مسائل کے حل کے لئے اس پروگرام

کو ترتیب دیا گیا ہے، میں اس مذہبی دینی اور دنیاوی علم کے مرکز کے روح رواں جناب وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب کا ممنون ہوں جنوں نے وقت پر وحیان دیا حالات کی بیض شمولی اور ایک عنوان پر اہل قلم اہل علم حضرات کو مدد عو فرمائے آئے والی نسل انسانیت کی تسکین کے لئے ایک جامع اور مربوط پروگرام بنایا۔ اسے کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لئے آپ حضرات کو مدد عو فرمایا، علم کے دانش کدے تصوف سے خالی ہوں اور صوفیاء علم شریعت سے خالی ہوں تو ناکامی قدم قدم پر رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، تصوف علم شریعت کا محتاج ہے اور علم شریعت کے فیضان کو تقسیم کرنے کے لئے تصوف ضروری ہے، جو علماء کرام تصوف سے عاری ہیں اور جو صوفی علم شریعت سے خالی ہیں وہ یہ پیغام اسلام لوگوں کی روحوں تک پہنچانے میں ہمیشہ بلکہ ہر قدم پر ناکام رہے ہیں، صرف وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں جنکے دل بھی، نظر بھی اور سوچ بھی تھی، علم بھی تھا اور عشق بھی، ادب بھی تھا اور عمل بھی وہ آنکھیں بند کرتے تو سرکار دو عالم ملٹیپلیکیٹ کے حضور حاضری ہوتی وہ سرجھاتے تو آسمان سے گزر جاتے۔ وہ اپنے قول و عمل سے کائنات والوں کے دلوں میں فیضانِ مصطفوی ملٹیپلیکیٹ کا نور آتا رہتے رہے۔ اُسی حسین و جمیل دور کے اعادے کے لئے اس پروگرام کو وضع کیا گیا ہے۔ آپ اس دور اقتادہ علاقہ میں مشرشوں کی آسانیاں اور طرح طرح کی استراحت سے بے نیاز ہو کر تکلیف سے دوچار ہو کر پہنچے ہیں، دشوار گزار راستہ اور نامہوار جگہ اور پہاڑوں کی پہلوں سے گزرتے ہوئے آپ تشریف لائے ہیں، عظیم مقدمہ کے لئے آپ کا ایک ایک قدم دنیا حق کی سرفرازی کے لئے قربان ہو گیا ہے۔ آپ کی فکر آپ کے علم آپ کے عمل، آپ کی سوچ اور آپ کے زاویہ نگاہ سے جو چیز نکلنے والی ہے میں اسے صبح قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کی ہدایت کا سامان سمجھتا

ہوں۔ تصوف کی بنیاد پر میں آپ حضرات کا زیادہ وقت اس لئے بھی نہیں لینا چاہوں گا کہ یہ آپ کافی ہے آپ کے قلم نے جو رشحات علم کاغذ کے سینے میں سمیٹ کر رکھے ہیں چونکہ ابھی ابھی سب حضرات اس سے فیض یاب ہوں گے میں اس طرف اگر قدم انٹھاؤں یا اس کتاب کا ورق انٹاؤں تو وقت ضائع ہو گا میں تینی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں حاضرین و سامعین کو اہل قلم و اہل علم حضرات کے فیضان سے زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہوتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے لئے اس سے زیادہ اور بڑی کوئی صرت نہیں کہ علم و عمل کے پیکر اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک فقیر کی محبت کے دامن کے سایہ تھے، امت کی بہتری کے لئے ایک پیغام محبت اور پیغام عمل لائے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ اس پیغام کی روشنی سے اُنھے والا قدم بارگاہ رسالت تک باحفاظت پہنچ سکے۔

مجھے یقین ہے میرا وجدان اور میرا ایمان میری راہنمائی کے لئے کافی ہے کہ اگر یہ سوچ یہ فکر یہ علم قلم کے ذریعے کتابوں میں اور کتابوں کے فیضان سے سینوں میں اور سینوں کا وجدان عمل میں اُتر گیا تو ان شاء اللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ یہ ساری قوم آقائے دو عالم ملٹیپلیکی دبلیز پر معتقد ہو گی۔ اور اس بارگاہ کے فیضان سے پھر نیا ولولہ لے کر آنے والی انسانیت کو اسلام کی ابدی حفاظت سے آگاہ کرے گی آپ جوقدر دور و نزدیک سے مہماں ان گرامی کی صورت میں تشریف لائے ہیں میں آپ کا انتہائی منون ہوں آپ کی تشریف آوری میری سوچ میرے قلب و دماغ کی تسکین کا سامان ہے میں آپ کی زندگی، آپ کے علم، آپ کے قلم اور آپ کے وجدان و ذوق ایمان کے لئے دعا گو ہوں کہ جو وقت آج کے بعد گزرے وہ نبی پاک ملٹیپلیکی امت کی خیر خواہی میں گزرے، ادارے بہانا مشکل ہے اور بن جائیں تو چلانا مشکل ہے اور چل بھی جائیں تو سنبھالانا مشکل ہے اور پھر اس ملک میں اور مجھے

جیسے کمزور آدمی کے لئے، یہ یقین تھا کہ آستانے علم کے خلاف قدم نہیں اٹھاتے، آستانوں اور علم کا تصوف و شریعت کا، آستانوں کا اور درس گاہوں کا ہمیشہاتفاق رہا ہے۔ کچھ عرصے سے آستانے اپنی ترجیمات ایک ہی سمت مركوز کر چکے ہیں، میں نے قدرے تبدیلی چاہی کہ قرون اولی کا دور واپس لایا جائے۔ اگر وہ دور نہیں آتا تو اس دور کی خوبیوں تو کم از کم روح میں سمیت لی جائے۔ خیال تھا کہ حفظ و تجوید کا ایک سلسلہ شروع کر دیا جائے درس نظامی کا آغاز کیا جائے اس سلسلے میں اکابرین اور عمل و دانش کے پیکر حضرات سے مشورہ کرتا گیا اور آگے بڑھتا گیا پھر ارادہ کیا کہ اسے سکول بنایا جائے کالج بنایا جائے اور پھر یونیورسٹی بنائی جائے ایک ہاتھ میں دنیا رکھ دی جائے دوسرے ہاتھ میں دین رکھ دیا جائے دامن میں دنیا سجائی جائے، قلب و نظر میں تصوف کا نور اتارا جائے۔ آنے والی نسل ایک ہی وقت میں وکیل، آفسر، جج بھی ہو اور عالم دین بھی۔ صوفی تو شریعت کے نور سے آراستہ و وابسطہ ہو یا سکول میں استاد، کالج میں پروفیسر یا فوج میں جنگل ہو تو عالم دین بھی ہو۔ جسے کچھلی رات کے ہنگاموں کے نشے بھی آتے ہوں اور وہ ٹالہ ہائے نہم شی کی کیفیت سے بھی آراستہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سائنس سے دین کی حقیقت جانتے ہیں۔ میں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم نے سائنس کو دین سے پرکھنا ہے۔ ہم نے سائنس سے دین نہیں۔ بلکہ دین سے سائنس دیکھنی ہے کہ دین میں کوئی کمی نہیں کمی دین میں نہیں کمی ہماری توجہ میں ہے کی ہمارے علم میں ہے۔ کمی ہمارے اور ابک میں ہے۔ اگر ہم اپنے اصل تک پہنچ جائیں تو پھر وہ کوئی شے ہے جو کوئی نہیں میں ہے اور دین میں نہیں۔ وہ کوئی شے ہے جو آنے والے وقت کی ضرورت ہے اور قرآن میں نہیں۔ وہ کوئی شے ہے جو نبی اکرم ﷺ کے فرمان میں نہیں۔ صحیح قیامت تک کے دین و دنیا کے تقاضے

قرآن اور نبی کریم ﷺ کے فرمان میں موجود ہیں میں ساری امت کے اکابرین کو اس طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ دین و دنیا کے تقاضے اکٹھے کچھے تاکہ آنے والی نسل آپ کے فیضانِ محبت سے نبی پاک ﷺ کے دین کی سفیر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی فقیر بن جائے۔

یہ مدرسہ بھی ہے یہ ایک مکمل بھی ہے یہ کالج بھی اور یونیورسٹی بھی ہے۔ یہ ابھی نوزاںدہ دانش کدہ ہے ان شاء اللہ دو چار سال گزرنے کے بعد حالات سامنے آ جائیں گے۔

تیاس کن ز گلستان من بمار مرنا

آئے والا وقت گواہی دے گا کہ اللہ کریم نے ہمارے خلوص کو پذیرائی بخشی ہے اور ہمارے ہمیں جلد کو نبی کریم ﷺ نے اپنے حضور قبول فرمایا ہے۔

یہاں تربیت پانے والے پچھے ان شاء اللہ وقت کے جید قانون دان بھی ہوں گے اور عالم دین بھی ان کے پاس صدر تحقیق بھی ہو گا اور ذوق تسبیح بھی، وہ کائنات کا دل چیر کر حقیقت مصلحتی ﷺ کے جلوے دیکھیں گے اور توحید باری تعالیٰ کے فیضانِ واقعیت سے اس کے مظاہر کو کائنات کے سامنے آشکار کریں گے۔ رب العالمین وہ دن جلد لائے۔

آپ حضرات پیارِ محبت اور کرم فوازی کے جذبوں کے تحت یہاں پچھے ہیں میں آپ کے شریک بزم ہونے پر ممنون ہوں۔ اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کی زندگیوں کے ایک ایک لمحہ کو سالوں کی وسعت دے اور پذیرائی بخشے۔ اللہ کریم اور نبی کریم ﷺ آپ سب کو اپنا بنا کے رکھے آپ جد ہر بھی

جائیں بارگاہ نبوت کے سفیر ہوں۔ اور اللہ کے فقیر ہوں۔ امت کا بخت سنوارتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ رحمتوں سے آپ کا استقبال فرمائے گا۔

اے مالک الملک اے حی و قیوم رب اپنے حبیب پاک ﷺ
کے صدقے اور دیلے سے ہماری تمناؤں کو عملی قوت اور ہمارے
ارادوں کو توفیق کی نعمت سے نواز دے کہ تو ہی سب حمد و شکر کا
سزاوار ہے۔ آمين

وَصَلِّ اللّٰهُ عَلٰى حَبِّيْهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

تصوف: تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک

ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی
وائس چانسلر
محی الدین اسلامی یونیورسٹی
نیریاں شریف، آزاد کشمیر

تصوف: تلاشِ احسن کی ہمہ گیر تحریک

ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی

اسلام، معاشرتی دین ہے اس لئے اسلامی تعلیمات اپنی روحانی نسبت کے باوجود معاشرتی اقدار کے حوالے سے پچانی جاتی ہیں، معاشرہ ایک ایسا مظہر ہے جس کی تعمیر و تدوین اور ساخت و ترتیب میں انسانی کاؤشوں کی کار فرمائی ہے، ان کاؤشوں کی تہذیب و تتعديل ہی اسلام کا مقصود ہے، 'انسان' اسلامی تعلیمات و احکام کا مرکزی موضوع ہے اور انسان کی مجموعی اصلاح ہی شریعت اسلامی کا ہدف ہے، 'انسان کا وجود' دو جتوں کا حامل ہے، 'ظاہری یا مادی جست اور باطنی یا روحانی جست'، ان جتوں کا مناسب ربط اور ان میں ہمہ پہلو تو ازن، زندگی کے حسن کو استوار رکھتے ہیں، انسان کا ظاہر حواس سے عبارت ہے کہ حواس کی قوت، عقل و شعور کی امامت میں انسانی زندگی کو فعال اور متحرک رکھتی ہے، یہ وجود کا خارج ہے، اس خارجی وجود کی ساخت و پروابخت میں احتیاط لازم ہے، انسانی تاریخ کا طویل سفر گواہی دے رہا ہے کہ اس میں افراط و تفریط کو راہ ملتی رہی ہے، کبھی انفرادی وجود مرکز نگاہ ہنا تو کبھی اجتماعی وجود کی سطوت قائم ہوئی، اصلاحی و فلاحی تنظیموں پر نظر ڈالئے تو واضح ہو جائے گا کہ بعض کا ہدف افراد کی اصلاح ہے اور بعض کا اجتماعی و معاشرتی فلاح، ذاتی نجات، شخصی نرداں بیشتر کا مقصود رہا، اس سے انفرادیت پسندی کا رویہ جنم لیتا ہے اور معاشرتی تعلقات میں بگاڑ رونما ہوتا ہے، یہ بھی ہوا کہ بعض معاشروں

میں فرد، اجتماع پر قربان ہو گیا اور ذاتی فلاح کا عصر پایہ ہو گیا، یہ انسان کے خارجی وجود کی دو انتہائیں ہیں جو بہر صورت جزوی اصلاح کی حامل ہیں، اسلام فرد اور معاشرہ میں حسین توازن کا دعویدار ہے کہ وہ ہر جست اصلاح کا پیغام ہے۔ انسان کا باطن، عقیدے اور نظریے کی قوتیں کامیں ہے، باطن کا دائرہ کار لامتناہی ہے اور اس کی جولان گاہ غیر محدود ہے، یہ ظاہر سے کہیں زیادہ توجہ کا مستحق ہے، انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کا ظاہر یعنی مادی وجود بھی تو اتنا رہے اور اس کا باطن یعنی روحانی وجود بھی فعال رہے تاکہ وجود بہرپلو، مہذب و مرتب رہے، دنیا کی نظریاتی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ انسان، ظاہر و باطن کے عدم توازن کی وجہ سے دو مختلف جتوں کا نقیب اور دو متفاہد و معاند گروہوں میں تقسیم رہا ہے، مادہ پرست انسان اور ماوراءیت پسند انسان، مادی تصور حیات انسان کو زمینی حوالہ عطا کرتا ہے اور اس کے تمام رویے اسی تصور حیات کی مناسبت سے ترتیب پاتے ہیں، یہ زمینی یا مادی حوالہ کبھی جس کے روپ میں، کبھی مکانیت کے تصور میں اور کبھی زمانیت کی شک ناؤں میں نمودار ہوتا ہے جس سے نسلی، گروہی، ملکی، جغرافیائی حد بندیاں پیدا ہوتی ہیں اور قدیم و جدید کی مصنوعی تقسیم جنم لئتی ہے، اس کے بر عکس ماورائی انداز فکر سے بے عملی، وجود سے نفرت اور معاشرتی واجبات سے فرار کے داعیات کو تقویت لئتی ہے، اس طرح انسان، انسانوں سے بے زار، ملک و قوم سے تنفر اور آباد و شاداب دنیا سے کنارہ کش ہونے میں نجات محسوس کرنے لگتا ہے۔ اسلام دین کامل ہے، اس میں مادی خوشحالی اور روحانی آسودگی کو مناسب مقام حاصل ہے، حنات دنیا اور حنات آخرت کی خواہش اس طرح ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی ہے کہ پوری اور مکمل زندگی اس کے دائرہ اثر میں آگئی ہے، اسلامی تعلیمات فرد اور اجتماع، مادہ اور روح کو محیط ہیں، ان کا مطلوب ایک ایسا انسان ہے جو مادی طور پر قوی، ظاہری طور پر

مرقع جمال اور روحانی خیست میں باید گوں کا مظرا اور شرف انسانیت کا پیکر خوش ادا ہو؛ اسلام ان جھتوں میں ترتیب کا قائل ہے، 'روح' مرکز حیات ہے اس لئے اس کے تقاضے مقدم ہیں، 'جسم' روح کے ہال ہے اس لئے اس کے تقاضے مسخر ہیں، اسلام کا اصرار ہے کہ مادی خالی، روحانی اصولوں کے مطیع رہیں، روح صدر نشین ہے اور مادہ حاضر باش، 'حاشیہ بردار' صوفیاء کے اصطلاح میں روح سوار ہے اور جسم سواری، سواری کی دیکھ بحال اور نگہداشت ضروری ہے، مگر عظمت و سربلندی سواری کو حاصل ہے۔

قرآن و حدیث، اسلامی تعلیمات کے بنیادی ماقنہ ہیں جن سے راہنمائی کے اصول اخراج ہوتے ہیں۔ معاشرتی زندگی کے خوابط علم فقہ، کام موضوع ہیں اور تہذیب باطن کے اصول و قواعد، علم تصوف کا، ان میں تعاون ہے مخاصمت نہیں بلکہ ایک کا مقصود، دوسرا کا مطلوب ہے، ظاہری حرکات اور مادی افعال کو جب فکر کی راستی اور روح کی تابانی نصیب ہو جائے تو اعمال میں حسن اترنے لگتا ہے کہ عمل کا حسن، فکر کی راستی کا پرتو اور فکر کی راستی عقیدے کی پختگی کا عکس ہوتی ہے، حسن تمام ملکیتیم کے ارشاد کے مطابق یہی احسان ہے۔ اور اس احسن کی ہمہ کیر جدوجہد کا نام اسلام ہے۔ حدیث جبریل علیہ السلام نے حججین نے روایت کیا، میں واضح کر دیا گیا کہ عبادت کا حسن یہی ہے کہ عمل کو باطن کے ایقان کی پناہ نصیب ہو، پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے جواب میں سرور کائنات ملکیتیم نے ارشاد فرمایا: "أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَائِنَ تَرَاهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ"

"(احسان یہ ہے) کہ اللہ تعالیٰ کی یوں عبادت کرے جیسے تو اس کو دیکھتا ہے اور اگر تو نہ دیکھے پائے تو یوں کہ جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔"

عبادت اور اطاعت کا حسن یہ ہے کہ عبادت گزار اور اطاعت شعار، اپنے معبود کے حضور یہ عمل ادا کرے اس طرح حضوری کا گدراز حاصل رہے

گا کہ فاصلے حاکل نہ رہیں گے، لیکن یہ مقام بلند ہر انسان کا مقدر نہیں اور ہر ایک کی نظر اتنی بالغ نہیں کہ روئیت کی منزل پالے۔ ایسی صورت میں عبادت اس یقین کے ساتھ ادا ہو کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ تو دیکھتا ہے، حضوری کی سربلندی ہو یا تظروں میں رہنے کی سعادت، کوئی فعل جب اس ذات کے حضور ادا ہو جس کے حکم کی تعمیل میں انجام پا رہا ہے تو وہ عمل صرف ظاہری حرکات کا مجموعہ نہیں رہتا، باطن کی تمازت کی وجہ سے ایقان کا عکس جمیل بھی ہوتا ہے اور اگر یہ یقین بھی ہو کہ دیکھنے والی ذات، ظاہر کیسی بڑھ کر باطن کا حتیٰ کہ روح کی لرزشوں کا بھی مشاہدہ کر رہی ہے تو عمل، خلوص نیت کا مظرا تم بن جاتا ہے، پھر عمل کا ہیولہ مختلف بھی ہو، حرکات و سکنات متفاوت بھی ہوں، "تلashِ احسن" کا عمل ہمہ وقت جاری رہتا ہے، اسلام اس کو "احسان" کہتا ہے کہ اسلام "دینِ احسان" ہے، مقصود ہر بہتر کی تلاش ہے، ایسے عمل میں ریا کاری کا شایبہ نہیں ہوتا بلکہ یہ خالق و مخلوق کے درمیان پاکیزہ رابطہ ہے اور جب یہ تلاشِ احسن، زندگی کا عمومی رویہ بن جائے تو پوری زندگی حسن کردار کی حامل ٹھہرتی ہے کہ احسان زندگی کا ایک گوشہ نہیں، مجموعی حوالہ ہے، مومن کی زندگی احسان کا مرتع ہوتی ہے، عبادات ہوں یا معاملات، فرد کے رویے ہوں یا اجتماع کے، اعمال و حرکات متفاوت ہوں یا بر عکس، تلاشِ احسن کا عمل ہمہ وقت جاری رہتا ہے۔

"احسان کیا ہے"

لغوی و اصطلاحی مفہیم پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا۔ "احسان" حسن سے مشتق ہے جس کا معنی بہتری عمدہ ہونا ہے، کسی فعل یا عمل کا یوں ادا ہونا کہ اس میں حسن و خوبی پیدا ہو جائے یا اس کی عمدہ تصورت سامنے آئے احسان ہے، عموماً یہ کلمہ نیکی، بھلائی، حسن سلوک، اور انعام و اکرام کے مفہوم میں استعمال

ہوتا ہے، اردو محاورے میں یہ صراحتی اور نوازش کا مترادف ہے مگر عربی میں اس کا مفہوم مختلف جتوں کو محیط ہے، قرآنی محاورے میں احسان و مقاہیم کے لئے استعمال ہوا ہے۔

ایک الْإِنْعَامُ عَلَى الْغَيْرِ یعنی دوسرے پر انعام و اکرام کے معنی میں جیسے ارشاد ہوا:

إِنَّ أَحَسِنَتُمْ أَحَسِنَتُمْ لَا تُفْسِدُ�ُمْ (الاسراء: ٧) اگر تم کسی پر اکرام کرو گے یا اچھا سلوک کرو گے تو حقیقت میں اپنے ساتھ ہی بہتر سلوک کرو گے۔“

دوسرے اعمال میں حسن و راعنائی کے مفہوم میں جیسے کہ ارشاد رباني

ہے:

”وَمَنْ أَخْسَنَ دِينًا“ (النساء: ١٢٥) اور جس نے اپنے دین کو حسیں تر بنایا۔“

اعمال کا بہترین پیرا ہن اور افعال کا عمدہ ترین روپ، احسان ہے، اس لئے علم حسن، عمل حسن، کے مرکبات استعمال ہوتے ہیں، امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: **النَّاسُ أَبْنَاءُ مَا يُحِسِّنُونَ**“ لوگ اعمال حسن کے ماحل افراد کے خلام ہوتے ہیں۔

عموماً ”عدل“ اور ”احسان“ کو باہم مربوط ذکر کیا جاتا ہے اور یہ ایک اصطلاح کے طور پر مستعمل ہے، ”عدل“ کو واجبات میں گردانا گیا ہے اور ”احسان“ کو اخلاقی تقاضا قرار دیا گیا ہے کہ یہ خوااب و قوانین کا بندھن نہیں نیکی کی محبت اور دریاری کا مظہر ہے، اس لئے ”احسان“ والوں کا قرآن مجید نے بار بار مقام مدح میں ذکر کیا ہے۔ **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ** (البقرة: ١٩٥) ”بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے یہ اور **إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ** (العنکبوت: ٦٩) ”بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“ واضح رہنا چاہئے کہ اسلامی تعلیمات میں اخلاقی

تھا خیلے بھی تغیریت کا حصہ ہوتے ہیں، اس طرح ان کی حیثیت بھی لازمی ہو جاتی ہیں، قرآن مجید میں اس کی صراحت کردی گئی، ارشاد ہوا: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" (النحل: ٩٠) "بے شک اللہ تعالیٰ، عدل اور احسان کا
حکم دیتا ہے۔" عدل کے ساتھ احسان کا حکم دے کر اس کی اخلاقی حیثیت کو
سند و جوب عطا کر دی گئی۔ احسان کا تقاضا اس لئے کیا گیا کہ خود انسان کی نجات
کا مدار بھی اسی پر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پایاں انعام و اکرام سے
نواز، ایسے ایسے کرم کئے کہ اگر انسان پوری زندگی بھی خرچ کر دا لے تو بھی
کسی ایک کرم کا حق ادا نہ ہو، اگر ذات باری، عدل کے اصول پر محاسبہ کرے
تو نجات کی امید کیسے ہو؟ انسان کسی نہ کسی حخل میں ادا گئی فرض میں کوتاہ
ہوتا ہی ہے، ایسے میں احسان ہی واحد سارا ہے جو نجات کی امید دلاتا ہے،
جب نجات کا سارا انحراف صرف اور صرف احسان پر ہے تو انسان کیوں نہ اس
صفت حسنہ کو اپنی زندگی کا جزو بنائے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے
ہوئے فرمایا:

"وَأَخْسِنْ كَمَا أَخْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ" (القصص: ٧٧) "اور احسان کرو
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔" اس آیت کریمہ میں احسان کو زندگی کا
عمومی رویہ بنانے کا حکم دیا گیا، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حسن و خوبی کا
مظہر ہے اور وہ ایسے افعال کو ہی پسند کرتا ہے جو ممکن مدد و کمک جیں ہوں،
اسلام کا مطالبہ ہے کہ یہ حسن و زیبائی ہر ہر عمل میں موجود رہے، "حقوق العباد
کا مرحلہ ہو تو ان کی ادا گئی احسن طریق سے ہو،" ارشاد ہوا: "وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا" (النساء: ٢٦) اور والدین کے ساتھ حسن عمل کے ساتھ پیش
آؤ۔ باہمی معاملات ہوں تو ان میں بھی حسن کی طلب رہے، قرض کا معاملہ ہو
تو حسین تر انداز میں طے ہو، معاشرتی عدم اعتماد کا معاملہ ہو، خاندانی نظام میں
خلا آنے لگے اور نوبت جدا ہونے تک آ جائے تو بھی:

بِالْحُسَانِ (البقرة: ٢٢٩) علیحدگی میں بھی احسان کی کارفرمائی قائم رہے۔“ دفاع کا مرحلہ درپیش ہو اور دشمنان اسلام سے سیزہ کاری کی نوبت آئے تو بھی یہی حکم ہے کہ ”إِذْ فَعَلْتُمْ بِالْيَتِيمِ هُنَّ الْأَحْسَنُ“ (فصلت: ٣٣) ”دفاع احسن طریق سے کرو۔“ جھگڑا ہو جائے، معاملہ بگڑ جائے اور مخاصمانہ فضا قائم ہو جائے تو ایسے میں بھی احسان پر نظر جوی رہے:

”وَجَاهِدُهُمْ بِالْيَتِيمِ هُنَّ الْأَحْسَنُ“ (النحل: ١٢٥) اور جدال کرو احسن انداز سے۔“ ان تمام ارشادات کا مقصود یہ ہے کہ اسلام اپنے تمام تر رویوں میں احسان کا مثالیٰ ہے، اس کا صلح نظر ہر معاملے میں بہتر کی تلاش ہے، معاملات کرنے ہی الیچے ہوئے ہوں اور بظاہر ان میں حسن و خوبی کا وجود ناممکن بھی نظر آئے مگر پھر بھی ممکن اچھائی کو اپنایا جائے تاکہ بہر طور رخ احسان کی جانب ہی رہے، قتل ایک بھی انک فعل ہے اس سے اجتناب کا حکم دیا گیا مگر جب برتر مقاصد کے حصول کے لئے یہ ناپسندیدہ عمل ناگزیر ہو جائے کہ کسی ناسور کا کائنات لازم ٹھہرے تو اس میں بھی احسن کی تلاش جاری رہے، جانور کا ذبح کرنا ضرورت حیات کا لازمی نتیجہ ہے مگر اس عمل کو بھی حسن عمل سے مربوط کر دیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمُ فَالْحَسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَاحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلَيَحْدُدَ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلَيُئْرِخْ ذِيْحَتَهُ۔“

”بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے، جب تم کسی کو قتل کرو تو احسن طریق سے اور جب تم کوئی ذبح کرو تو عمدہ تر انداز سے، تمہیں چاہئے کہ دھار کو تیز کر لو اور جانور کو آرام پنچاؤ۔“

اللہ اللہ، حسن عمل کا یہ رویہ اس حد تک کہ قتل و ذبح کو بھی محیط ہے۔ ذبح تو کند چھری سے بھی ہو سکتا ہے مگر اس میں شقاوت کا عضر ہو گا، عضو

کائنات ہے تو یہ ناگزیر عمل کند آئے سے بھی ممکن ہے مگر اسی طرح تکلیف کا احساس کئی گناہ ہو گا۔ اعمال کا حسن یہ ہے کہ ادائیگی کا حق ادا ہو، حدیث مبارک میں مثلہ یعنی اعضاء بدن کا ثنا، منع کیا گیا ہے بلکہ یہاں تک کہ "لَوْ كَانَ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ" اگرچہ ایسا عمل کا ثنا و اے باولے کتے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا اسلام، اعمال کی بجا آوری میں شائستگی، متانت اور رحمتی کی کار فرمائی کا خواہاں ہے۔ اسلام کا یہ رویہ اسلامی معاشرے کی شناخت ہوتا ہے اور ہر ہر فرد معاشرہ کے کروار کا جزو ہوتا ہے۔

حسن عمل کی معراج ذات رسالت پناہ ملکِ علیم کے اسوہ میں ہے کہ آپ کی ذات میں ظاہر و باطن کی تمام رعنایاں موجود ہیں، آپ کا ہر عمل جسم حسن ہے اور آپ کا ہر رویہ "تلashِ احسن" کے راہ نور دوں کے لئے راہنماء ہے۔ اب حسن عبادت ہو یا حسن نظر، اس کی خیرات اس "حسن تمام" کی پارگاہ سے ہی حاصل ہوتی ہے اور تلاشِ احسن کی راہ آپ کے ارشادات کی روشنی ہی میں آسان ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس "حسن عمل" کے بنیادی حوالے ہیں کہ ظاہر و باطن کی حسنات کے امین ہیں اسی لئے آمان ہدایت کے ستارے قرار دیئے گئے، حسن عمل کا یہ سفر مسلسل جاری رہا، صوفیاء کرام اسی راہ کے مسافر اور اسی احسان کے طلب گار ہیں کہ وہ بھی شاہراہ حیات پر حسن نیت اور حسن عمل کے نشان ہیں، ان مقدس افراد کے ہاں عالمِ عالم میں ڈھلان اور عمل، احسان کے جذبوں کا امین ہنا۔

انسانی نظرت میں جذب و انجد اب کے داعیات بڑے شدید ہوتے ہیں، مادی احتیاج کا جبرا آجائے تو روحانی منزلت نظر انداز ہو جاتی ہے، ماوراءیت پسندی کا انہماک بڑھے تو معاشرتی ضابطے فراموش ہو جاتے ہیں، یہ دارِ فتنگی اور ہمہ تن گرویدگی کی یک رخی کا شاخانہ ہے کہ حد اعدال سے انحراف ہونے لگتا ہے، کبھی امید خود سربھاتی ہے تو کبھی خوف بے دست و پا کر دیتا ہے، اس

کے نتیجے میں کبھی ہمہ طور غفلت اسیر کر لیتی ہے تو کبھی رہبانیت کی فراریت بے لباس کر دیتی ہے، قرآن مجید نے انسانی فطرت کے اس پہلو کی مناسبت سے رجاء اور خوف کے بارے میں واضح احکام دیئے ہیں، اگر دوزخ کی سزا اور جسم کے عذاب کا ہولناک نقشہ پیش کیا گیا تو متعلا جنت کے دائیٰ اکرام کا بھی تذکرہ ہوا تاکہ خوف فرار کی راہ نہ دکھائے اور رجاء بے عملی کی ترغیب نہ دے متنبہ کر دیا گیا کہ نجات کا راستہ، سلامتی کا سفر اور کامیابی کی منزل خوف و رجاء کے درمیان ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا اُسوہ اسی توازن کا آئینہ دار ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر انسان میں اخذ و ترک کے معیار و انداز مختلف ہوتے ہیں، اس نے ایسا بھی ہوا کہ بعض صحابہ کرام ملکیم الرضوان نے عذاب کے بیان کا شدت سے اثر قبول کیا اور آرائش دنیا سے لاتعلقی کی خواہش کی تاکہ ہمہ وقت نجات کی جگجو کی جاسکے، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہمانے ایک موقعہ پر عرض کیا:

"یا رسول اللہ! میرا دل کھتا ہے، میں دنیا چھوڑ دوں، پہاڑوں پر جا کر رہبانیت اختیار کر لوں، زمیں پر گھوموں، مال و دولت سے دستبردار ہو جاؤں، یہوی کو طلاق دے دوں، گوشت نہ کھاؤں اور خوبیوں نہ لگاؤں۔" ترک دنیا کی اس خواہش کا من کر حضور اکرم ﷺ نے اُسیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ور معاشرتی روابط کے استوار کی تلقین کی، اس ممانعت کا ہی اثر تھا کہ بعض صحابہ کرام ذاتی رغبت کے باوجود ایسا نہ کر سکے، حضرت حمیم داری رضی اللہ عنہ تمام رات ایک ہی آیت جس میں بد اعمالیوں پر سزا کا ذکر تھا پڑھتے رہے حتیٰ کہ صح ہو گئی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں خبر ہو جائے کہ مرنے کے بعد تمہارا کیا حشر ہو گا تو تم کھانا پینا چھوڑ دو، ترک دنیا کی خواہش اور راہبانہ اخلاق کی طرف قدرے میلان کے باوجود آپ ایسا نہ کر سکے، اصحاب صفة کی پوری جماعت اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھی لیکن اسلامی

تعلیمات کے توازن نے کسی کو بھی حدود سے تجاوز کی راہ نہ دکھائی، یہ ضرور ہوا کہ جب ماحول پر مادیت کی گرفت مفبوط ہونے لگی اور احکام شریعت کی بجا آوری میں معاشرتی تاہمواری رکاوٹ بننے لگی تو بعض اکابر کے ہاں معاشرے سے کٹ جانے کا رجحان پیدا ہونے لگا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے بلند مرتبت صحابی بھی شدید بے رغبتی محسوس کرنے لگے، حضرت سعد بن وقار رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے تیر انداز اور جنگ قادرے کے کماندار تھے آخری عمر میں گوشہ نشینی کو ترجیح دینے لگے۔ یہ رد عمل تھا بدی کی روایج پذیری پر، ترک دنیا سے زیادہ یہ ترک معصیت کا میلان تھا، "آنئی ذاہبٌ إِلَى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنْ" (الصفات: ۹۹) کا اسوہ ابراہیمی تھا۔ یہ درحقیقت معصیت کدوں سے بھرت تھی، مکاہر کرام رضی اللہ عنہم کے عصر خیر میں اس لمحاتی رد عمل کے باوجود دین متنی کا معاشرتی کردار نمایاں رہا، مگر جب ملکی حالات اور سیاسی کو اکف عدم توازن کا شکار ہوئے اور دین و دنیا کا بعد محظی ہونے لگا تو وہ اکابر جو اصلاح خلق کے مشن پر مامور تھے، اپنا انداز بدلنے کی ترغیب پانے لگے تاکہ "سفر نجات" سماجی دھنہ میں نظریوں سے او جھل نہ ہو جائے۔ ان اکابر نے مادی مگر علی سے ہٹ کر اصلاح باطن کے مراکز قائم کرنے پر توجہ دی، مقصد یہ تھا کہ عملی جدوجہد سے کنارہ کشی کی تحریک بھیانک صورت اختیار نہ کرے اور دین متنی کے سماشرتی تھانے نظر انداز نہ ہو جائیں، یہ اصلاحی مراکز، زاویوں، خانقاہوں اور عزلت خانوں کی صورت میں نمودار ہوئے، ان مراکز میں تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ تزکیہ نفوس کا بھی اہتمام ہونے لگا تاکہ علم ظاہر کا علم باطن سے رابطہ استوار رہے، اب سیاسی حکمرانی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس تھی جس میں خلافت راشدہ کی سی جامعیت نہ تھی، اسی لئے اسی خلافت کو ان مراکز نے پڑ کیا کہ سلطنت باطن کی سربراہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی

الله عنہ کے جانشینوں کو حاصل ہوئی، اسی طرح علم تفسیر و حدیث و فقہ اور دیگر فنون کی آبیاری علماء کا فرض قرار پائی اور علم کو واردات بنانے کا فریضہ صوفیاء نے سنپھالا، عقل کی تندیب علماء کے ہاتھوں ہوئی تو دل کی تصور صوفیاء کے سوزِ دل سے، ان مراکز نے انتقالب آفرین خدمات انجام دیں، سیاسی حالات کی ابتری اور سلطوت اسلامی کی تنزیل کے باوجود روح کے تربیت کدے آباد رہے اور پھر جی اٹھنے کا عزم سوزِ دروں کی صورت میں زندہ رہا۔ ملت اسلامیہ کی نشاۃ ثانیہ کی تاریخ اس کا بین شوت ہے۔ تصوف، باطن کی اسی بیداری کا نام ہے۔ اس کے ہمہ تن زندہ و توانا وجود کو ہی صوفی کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ کوئی اجنبی تحریک نہ تھی اور نہ دوں ہمتی کی فراریت تھی بلکہ یہ ہمہ جست اصلاح، ہمہ پہلو عملی اور سربراہ اسلامی تعلیمات کی حامل جدوجہد تھی کہ ملت میں قوتِ عمل کی افزائش اور نظریاتی استحکام کی ترسیخ ہو۔

تصوف، داخل کی اصلاح، باطن کی تندیب اور خارج و ظاہر کی تربیت کا ایک کفیل ادارہ ہے۔ اس سے وہ قوتیں بیدار ہوتی ہیں جو مادی یلغار اور نفسانی خواہشات کے دباؤ کی وجہ سے منجمد ہو جاتی ہیں، یہ قوتیں داخل کو قوی اور ظاہر کو آداب آشنا ہاتی ہیں، تصوف کے مخالفوں کے ذریعے سے صفائی قلب کی شعاعیں اعضاء و جوارح کے اعمال میں منعکس ہوتی ہیں اور انسان کے ظاہر و باطن کو یک رنگ بناتی ہیں، باطن کی نورانیت اعمال میں ڈھل کر تکابینوں کے فراغ کا ذریعہ بتتی ہے، یہ ہمہ گیر تحریک، باہمی تعاون اور ملی یکسانیت کی نوید تھی، یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کے مختلف گروہوں اور سلاسل میں مجادلات کی فضا پیدا نہ ہوئی، باہمی احترام قائم رہا اور معاصرانہ چشمک اور مناظرانہ چپکلش کی کوئی صورت ہویدا نہ ہوئی، حسن تمام ملکہ ہم سے رشتہ مضبوط رہا اس لئے نظروں کے تفاوت کے باوجود نظری انتشار پیدا نہ ہوا۔ تصوف کے جملہ مدارج، اصلاح و فلاح کے نقیب رہے، محبت کی افزونی، اعتقاد

کی بایدگی اور دعوت و ارشاد کی پاکیزگی قائم رہی، دلچسپیوں کا تنوع بعض اعمال
و میلانات میں تفاوت کا منظر پیش کرتا ہے، ایسا ہی تفاوت علماء و صوفیاء کے ہاں
نظر آتا ہے مگر یہ صرف طریق کار کا اختلاف ہے، پسند و ناپسند کا اثر ہے ابدا ف
کا الجھاؤ یا نظریات کا تصادم نہیں، قاری آیات، عالم بھی ہو سکتا ہے اور صوفی
بھی، یہ قاری عالم اور صوفی کی تقسیم اضافی ہے اور میلان طبع کے حوالے سے
ہے مثلاً امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے پلا ہماڑی ہے اب میرتا ہے کہ آپ
بلند پایہ تھیں ہیں حالانکہ آپ باکمال صوفی بھی تھے، حضرت غوث اعظم رضی
اللہ عنہ کے اسم گرامی سے پیر پیراں کا خیال آتا ہے جبکہ آپ ممتاز عالم دین
بھی تھے، ایک حوالہ کا معروف ہو جانا دوسرے کی نفعی نہیں کہ صوفیاء علم کی
معلومات سے کہیں زیادہ اس کی واردات کے قائل تھے، وہ جان کر دیکھنے کا
ذوق فراواں رکھتے تھے۔

یہ ضرور ہوا کہ بعض کو تاہ میں اس مشن کی رفت کا اور اک نہ کر
سکے، ان کے اندر نور یقین کی لوفروزان نہ ہوئی مگر انہوں نے دنیاوی
تفاوت، ذاتی اغراض اور گروہی تعقبات کے ذری اثر صوفیاء کی صفوں میں
محنسے کی کوشش کی مگر یہ تمام تر کوشش لا حاصل رہی کہ کبھی بہروپ، روپ کا
قدس حاصل نہ کر سکا، اس نمکنہ خطرہ کے پیش نظر صوفیاء کرام اپنے متعاقبین
اور عوام الناس کو متنبہ کرتے رہے حتیٰ کہ مولانا روم علیہ الرحمۃ کو کہنا پڑا۔

اے بنا اپیس آدم روئے ہست
پس بہر دستے نہ باید داد دست

صوفی کے لفظ کی تحقیق:

صوفی کا لفظ کس سے مشتق ہے؟ اس بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں مثلاً کہا گیا کہ:

۱۔ صوفی، صفة سے ہے یعنی وہ شخص جو اصحاب صفة کی سی زندگی گزارتا ہے اور ہمہ تن اسلامی مشن کے لئے کوشش رہتا ہے، دنیاداری سے لا تعلق ہے، لغوی اعتبار سے اس اشغال پر اعتراض کیا گیا ہے۔

۲۔ بعض علماء جن میں چند مستشرقین بھی شامل ہیں اس لفظ کو یونانی کلمہ "سوف" سے ماخوذ مانتے ہیں جس سے حکمت و دانش مراد ہے، کہا گیا کہ عباسی دور حکومت میں یونانی زبان کے جو کلمات، عربی میں داخل ہوئے ان میں "سوف" بھی ہے جو حکیم و دانہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، مرور وقت سے یہی کلمہ "صوفی" بن گیا، ابو ریحان الہیرونی کا یہی خیال ہے۔

۳۔ بعض علماء کے نزدیک یہ "صوف" سے مستعار ہے۔ ابتدائی دور کے صوفیاء چونکہ صوف کے بنے ہوئے موٹے کپڑے پہننے تھے اس لئے صوفی یعنی "صوف والے" مشہور ہو گئے، علامہ ابن خلدون اس نظریہ کے قائل ہیں۔

۴۔ صوفی، صفا سے مشتق ہے یعنی "صفاءَ قلبٍ وَالا" علماء کی اکثریت اسی قول کی قائل ہے، مولانا جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "صوفی وہ ہے جو اپنے دل کو خدا کے ساتھ صاف رکھتا ہے۔"

حضرت دامت برخی علی ہجویری علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے: "صوفی وہ ہے جو اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب کر لیتا ہے اور اپنی بیعت کو آلاتشوں سے پاک کر لیتا ہے۔" آپ نے ایک شیخ کا قول بھی نقل کیا کہ "وہ شخص جو محبت میں مصafa ہوتا ہے صافی ہے، اور وہ شخص جو محبت میں غرق ہو اور غیر سے بیزار ہو صوفی ہے۔" پھر ارشاد فرمایا: "تصوف باب تھفل سے ہے جس کی خاصیت تکلیف ہے، صوفی اپنے نفس پر تکلف اٹھاتا ہے اس لئے صوفی ہے۔"

صوفیاء کی صفوں میں بعض ناہل اور دنیاوی ارشاد شامل ہوئے تو اس کا اہل دل اکابر نے فوری محاسبہ کیا۔ مولانا روم ”نے احتیاط کی تلقین کی تو حضرت دامت
سُبْحَنَ بَخْش“ نے اس پر عملی گرفت کی، آپ نے تصوف کے حوالے سے تین اقسام کا ذکر کیا۔ فرماتے ہیں:

۱۔ صوفی: یہ وہ شخص ہے جو آپ سے فانی اور حق کے ساتھ باقی ہو، اپنی بعیت کے قبضہ سے رہائی پائے ہوئے ہو اور حق کے ساتھ طاہوا ہو۔

۲۔ متتصوف: وہ مشکلت صوفی جو مجاهدے اور تلف سے صوفیاء کی صف میں شامل ہو۔

۳۔ مُشَتَّتَصُوف: وہ انسان جو دنیاوی مال و متاع اور عزت حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو صوفی ظاہر کرے، مفا اور تصوف سے اُس کا کوئی تعلق نہ ہو، یہ وہ جعلی صوفی ہے جو صوفیاء کے نزدیک حقیر کمھی کی طرح ہے جو آلودگی پسند ہے مگر یہ شخص غیر لوگوں کے سامنے بھیڑا ہے کہ ان سے مال ہٹایتا ہے۔
ان توجیہات سے معلوم ہوا کہ صوفی ”مفا“ سے مشتق ہے، زیادہ تر اسی توجیہ کو پسند کیا گیا ہے حضرت خواجہ فرید الدین عطار علیہ الرحمۃ نے صوفی اور تصوف کی متعدد توجیہیں نقل کی ہیں، تیرہ میں اسے صفائی سے مشتق مانا گیا ہے جبکہ صوف کے حوالے سے صرف دو آراء ہیں۔

ان ارشادات سے ظاہر ہے کہ صوفی، مفائے قلب کا حاصل وہ وجود ہے جس سے ہر لمحہ خیر کی توقع ہوتی ہے، وہ ذاتی اغراض سے محفوظ، بے لوثی کے حصار میں ہوتا ہے، مادی احتیاج کی آلودگی سے منزہ ہے کہ ہمہ وقت حاضری دربار الحی کی کیفیت میں رہتا ہے۔

”صوفی“ کے لفظ کا استعمال:

رسول اکرم ﷺ کے حیات مظاہرہ کے عمد میں اور آپ کے بعو صحابہ

کرام رضی اللہ عنہم کے خیر القرآن میں صحابیٰ کے سوا کوئی اور کلمہ مسلمان کی شناخت نہ ہو سکتا تھا کیونکہ شرف صحابیت سے بڑھ کر کوئی شرف متصور نہیں، صحبت صحابہ سے فیض یا ب تابعی اور ان سے شرف صحبت پانے والے تبع تابعین کہلائے، بعد میں رجحان اور میلان کے حوالے سے تقسیم ہوئی، دنیا سے بے رغبت افراد، زاہد و عابد کہلائے، جب بدعاں کا ظہور ہوا، گردہ بندیاں ہونے لگیں تو ایسی فضایں وہ لوگ جو سیرت رسول ﷺ کو اُسوہ بنانے کے لیے نفوس کے جہاد میں شریک ہوئے صوفی کہلائے، علامہ ابن خلدون "نے مقدمہ میں اسی نظریہ کو تسلیم کیا ہے، خواجہ شاہب الدین سروردی" نے عوارف المعرف میں کچھ شرح و سط کے ساتھ اسی کی تائید کی ہے، علامہ شیری "نے رسالہ شیری میں تصریح درج کیا کہ صوفی کا لفظ دوسری صدی کے اختتام سے قبل عوامی استعمال میں آگیا تھا۔ مولانا جامی" نے تخلصات الانس میں لکھا کہ سب سے پہلے صوفی کا القب ایوب اشتم" (م ۱۵۰) کو ملا،

اول کیکہ ویرا صوفی خوانداند وی بود
پیش از وے کے را بایں نام خوانند بودند

بعض صوفیاء کے ذاتی رویے سے یہ تاثر قائم ہوا کہ دنیا سے بے زار، مغلوک الحال اور مغلس و نادر افراد صوفی کہلاتے تھے، حالانکہ تصوف وہ طریق حیات ہے جو اسلامی تعلیمات کا مقصود ہے، یہ علم تفسیر، حدیث یا فقہ کی طرح کا ایک علم ہے جس میں نظریاتی مباحث بھی ہیں اور عملی اشغال بھی، علامہ ابن خلدون "نے مقدمہ میں تصریح کی ہے کہ یہ ایک اسلامی علم ہے، حضرت شاہب الدین سروردی" فرماتے ہیں۔ "صوفیت نہ ہی فقر کا نام ہے اور نہ ہی زہد کا بلکہ یہ ان دونوں کے اور کچھ زوائد کے مجموعہ کا نام ہے" اگر یہ

سب خوبیاں نہ ہوں تو انسان زاہد یا فقیر تو ہو سکتا ہے صوفی نہیں، یہ تو صوفیت کی ابتدائی اشکال ہیں۔ ”صوفی اللہ کا بندہ نہ غور و تکبیر کا شکار ہوتا ہے اور نہ اکڑ کر چلتا ہے وہ تو تواضع و اعکساری کا پیکر اور حسن خلق کا نمونہ ہوتا ہے۔ شیخ ابو عبد اللہ“ نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ پہچان بتائی: ”میٹھی زبان، خوش خلقی، خندہ پیشانی، مسکرا تا ہوا چہرہ، خواہ مخواہ کسی سے انجھنے سے اجتناب، عخو و در گزر کا شیوه اور لوگوں سے ہمدردی۔“

صوفی اور اتباع شریعت:

اکثر یہ مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے کہ تصوف ایک ایسا طریق حیات ہے جو علم فقہ یا شریعت اسلامیہ کی حدود سے ماورئی ہے کہ شریعت مبتدیوں کے لئے ہے، اس انداز نظر نے، بے عمل صوفیاء کی ایک تعداد پیدا کر دی ہے جو تصوف کے نام پر بے عملی کا جواز خلاش کرتے ہیں، یہ روش متعدد گروہوں کی افراش کا باعث بنتی ہے اور اسی راستے غیر اسلامی نظریات حملہ آور ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تصوف، خلاش احسن کا نام ہے، یہ عبادت کے حسن سے عبارت ہے ترک عبادت سے نہیں، یہ تو ظاہری اعمال کے ساتھ مقصد اعمال پر نظر رکھنے کا نام ہے اس لئے دو آتشہ عمل ہے، اس میں شریعت سے بغاوت نہیں، اس کی پاسداری ہے، حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں: ”صوفی کے لئے تبع سنت ہونا بہت ضروری ہے بلکہ صوفی ہے نبی وہی جو شریعت کا صحیح پیردکار ہو۔“ پھر فرماتے ہیں: ”پس طریقت و حقیقت، دونوں شریعت کے تیرے جزو یعنی اخلاص کی تکمیل کے لئے شریعت کے خاوم ہیں، اصل مقصود تو یہی ہے مگر ہر ایک کافم یہاں تک نہیں پہنچتا، اکثر اہل جہاں نے خواب و خیال کے ساتھ آرام کیا ہوا ہے اور اخروث و منقی یعنی تکمیلی باتوں پر کفایت کی ہے، وہ شریعت کے کمالات کو جانتے نہیں، طریقت و حقیقت کا کیا پتہ لگا سکتے

ہیں، شریعت کو پوست خیال کرتے ہیں اور حقیقت کو مغز جانتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ ”ایسے ہی بعض ذہنوں میں یہ خیال راخ ہو چکا ہے کہ صوفی وہ ہے جو کرامات دکھائے، کرامت بلاشہ صوفیاء کا امتیاز ہے لیکن یہ صوفی کی پہچان نہیں، شرط ولایت کرامت نہیں، اتباع شریعت ہے۔

صوفیاء کی زندگیوں پر نظر ڈالی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دل غیر کے خیال سے پاک، غیر کی خوشبوتوی سے مصون اور خالق کی رضا سے ملو ہوتا ہے، ان کو خیالات کی یکسانی اور جذبات کی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، کائنات کی بوقلمونی میں وحدت ان کا مشن ہے اور بقول حضرت شمس تبریزی“

دوئی اس خود بدر کر دم کیے دیدم دو عالم را
کیے دیدیم کیے بنیم کیے خواہم کیے دام
اور دہ کون ہے، پکارائے ہیں
مو الاول مو الآخر مو الظاهر مو الباطن
بجزیا مو مو مو دگر چیزے نہی دانم

یہ وحدت آشنا کی صوفیاء کا روایہ بن جاتا ہے، مخلوق کی کثرت میں وہ خالق کی یکتاگی ٹلاش کر لیتے ہیں اس لئے کہ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ (آلہ بقرۃ: ۱۱۳) پر ایمان نظریاتی مشق ہی نہیں زندگی کی واردات ہے۔ إِلَهٌ وَاحِدٌ سے ان آباؤکُمْ وَاحِدُ (بے شک تمہارا باپ ایک ہے) کی منزل کا شعور ملتا ہے اور یہ شعور وحدت نسل انسانی پر یقین کا باعث بنتا ہے، ایک باپ کی اولاد ہونے کے ناطے قرب زمینی حاصل ہوتا ہے اور ایک خالق و رب کے یقین سے وحدت انسانیت پر اعتماد قائم ہوتا ہے، یہ قرب اور یہ اعتماد، معاشرت میں حسن، حسن عمل اور حسن روابط کا محرك ہوتا ہے، تاریخ کے جھروکوں میں جھاکنے تو ایسے

مردان باصفا اور صوفیاء بے ریا کے کئی قائلے نظر آتے ہیں، ان قائلوں کے مختلف سلاسل، تبلیغ دین اور تقویم عقاید کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں، ان میں سے چار کو زیادہ شرت ملی، نقشبندیہ، قادریہ، سروردیہ اور چشتیہ، تاریخ کپے اور اسی ان سلاسل کے بزرگوں کے تذکروں سے منور ہیں، بر صغیر پاک و ہند میں بھی ان سلاسل کا زور رہا اور ان کے مستقل زادیے اور خانقاہیں قائم ہوئیں۔

۶۰۳ تا ۹۳۲ھ کا عرصہ عالم اسلام کی شکست و ریخت کا دور ہے۔ منگول حملے شدت اختیار کرتے گئے اور مسلم ممالک ایک ایک کر کے پراہنداز ہوتے گئے، بے پناہ ظلم ہوا، خون کی ندیاں بیس، تخت اٹھے گئے اور عالم اسلام کراہنے لگا، انسانی فطرت ہے کہ ظاہری سارے ٹوٹتے ہیں تو روحانی رابطوں کی فکر ہوتی ہے، عالم اسلام کی زبوں حالی نے تصوف میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا، پیشان نظری کا شکار انسان اندر کی طرف جھانکنے لگا تو درود غم کے شناوروں نے اس کرب کو پہچانا اور چبی دھوپ کے مسافروں کو گئے سایوں والے زادیوں میں پناہ دی مگر جب یہ مراکز ظلم کی زد میں آگئے تو درد آشنا معالجوں نے صحت کے یہ مراکز اس تعفن سے دور بھل کرنے کا عزم کر لیا، بست سے صوفیاء بر صغیر آگئے اور مراکز قائم کئے، ان صوفیاء کے حسن کردار کی بدولت مقامی آپادی کی کثیر تعداد مسلمان ہو گئی، اس سے بر صغیر میں موجود مذاہب کو تشویش لاحق ہوئی مگر اسلامی تعلیمات کا حسن اور اسے پیش کرنے والے صوفیاء کا حسین کردار اس قدر دلاؤز تھا کہ مخالفت کی تمام آوازیں دب گئیں، اس پر معاندین نے نئے راستے تلاش کئے، مخفی سازشوں اور نظریاتی مغالتوں نے ایک ایسی تحریک کو جنم دیا جو بظاہر ایک اصلاحی تحریک تھی مگر درحقیقت اسلام کے خلاف ایک سازش تھی، اسے بھگتی تحریک کہتے ہیں، اسلام کو دیگر مذاہب سے مربوط کرنے کی یہ کوشش دراصل مسلمانوں کو اپنے

مرکز سے برگشہ کرنے کی کوشش تھی، بد قسمی سے مسلمان حکومت اس سازش کا اور اک نہ کر سکی، یہ نازک مرحلہ صوفیاء کے اجھے کردار کی وساحت سے طے ہوا اور تصوف کے حوالے سے غیر اسلامی نظریات کی ترویج کا رو ہوا۔ یہ ایک ایسے صوفی باصفا کا عظیم کارنامہ ہے، جو علم کا منع، حلم کا مخزن، مجاہدے کا امام اور اشاعت دین کا روشن حوالہ ہے، چند صدیوں کی سیاسی، معاشرتی اور سماجی تاریخ پر نظر ڈالئے، بر صغیر کی توہم پرستی، ضم آشنائی اور سماجی تفرقی کو پیش نظر رکھئے، کیا کسی مذہب کو اس ماورائت پسند سرزی میں پر قدم جمانے کا موقعہ ملا؟ ہندو کی ملفوظ چرب زبانی اور بے حد و حساب خود گنگری کسی کے لئے کوئی موافق فضا پیدا کر سکی؟ ایسی اجنبی فضا اور ایسے ماند ماحول میں "تلاشِ احسن" کا ایک خوگر حسن عمل اور حسن معاشرت کی سلاح لئے میدانِ عمل میں اترنا تو کیا ہوا؟ دشمنی کا توڑ دستی کے فروع سے، توہم پرستی کا مقابلہ یقین کی پر سے، تقسیمِ نسلِ آدم کے ذہر کا مدادا وحدت انسانیت کے تریاق سے ہوا، تاریکیاں کافور ہوئیں، نظریات کی دھنڈ چھٹنے لگی، روپوں کی تخلی معاشرت کی شرمنی سے کافور ہوئی، نہ مال کا سارا، نہ خاندانی وجہت کا بھروسہ، نہ دعویوں کی جلتیں اور نہ آسائشوں کی چکا چوند، ایک قوت، ایک ہتھیار اور ایک ہی کاری ضرب، حسن مطلق کی نشان وہی، حسن عمل کی ترویج اور حسن معاملہ کا پرچار، معاملات انجھے ہوئے تھے، حسن و خوبی کا وجود ناممکن و کھائی دے رہا تھا پھر بھی احسن کی تلاش جاری رہی اور بہر حال رخ احسان کی جانب رہا یہ وجود حضرت مجدد الف ثانی" کا ہے جو مدارج تصوف کے رمز آشنا اور احکام شریعت کی سر بلندی کے بے باک ترجمان تھے، احسانِ زندگی کا ایک گوشہ نہیں مجموعی حوالہ ہے، رسول اکرم ﷺ کی سیرت گواہ ہے کہ آپ ہمہ تن احسان ہیں، احسن تقویم انسان کے لئے "اسوہ حسنة" ہیں اس اسوہ پر عمل پیرا یہ قائلہ احسانِ روشی کا مینار ثابت ہوا، مادیت میں لتحرزا ہوا انسان، معاندین کا

گروہ، احسانِ بھیم سے پر خاش رکھنے والا فرد سب حسنِ خلق کے گھائیل ہوئے، آج بھی ضرورت اس حسنِ عمل کی ہے، ہمہ خیر، ہمہ جنت اصلاح، سب کے لئے درود مند دل اور سب کے دکھوں کا مدد ادا کرنے والا اعظم مطلوب ہے۔ وہشت و وحشت کے سیاہ پردوں میں راہِ حیات کے بھیکلے ہوئے مسافروں کے لئے حسن نظر اور حسنِ عمل کی فیاء درکار ہے۔ آئیے صوفیاء کرام کے کردار میں اس اجالے کو تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین!

دریائے احسان میں تلاشِ حسن کا عالمگیر سفر

پروفیسر محمد جمیل قلندر
ایسوی ایٹ پروفیسر
نیشنل انٹریو ٹیوٹ آف ماؤرن لینجویجز
اسلام آباد

دریائے احسان میں تلاش احسن کا عالمگیر سفر (ذلک ماکنانخ)

پروفیسر محمد جمیل قلندر

دنیائے فکر جدید میں عمانویل کانت (Immanuel Kant) ایک ایسا فلسفی ہو گزرا ہے، جس کی عمر بھر کی تحقیقی اور تدقیقی کاوشوں کا حاصل یہ سامنے آیا ہے کہ انسان اشیاء کے حقائق (Things in Themselves) تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کا مبلغ علم اشیاء کے ظواہر (Phenomena) ہیں۔ کانت کے اس اعتراض کیست سے دنیائے فکر میں ایک گونہ قتوطیت اور یادیت کی لردوزگئی، جو بالآخر شک و ارتیاب (Skepticism) اور لا اوریت (Agnosticism) کے اس منفیانہ رویے پر مبنج ہو گئی کہ مابعد الظیعی سوچ پچار (Metaphysical thinking) اور ماوراء النسبیاتی تحقیق (Parapsychological research) انسان کا حاصل علم صرف وہ کچھ ہے، جو اس کے حواس خمسہ کی زدو گرفت میں آسکتا ہے۔ اس میں بھی اس کا ہبہ معلومات (Data) حصی اور اس کے کئی مخالفوں کا شکار ہو جائے ہے۔ لا اوریت اور شک و ارتیاب کے اس منفیانہ رویے (Nihilistic Attitude) نے آگے چل کر مابعد الظیعی اور ماوراء النسبیاتی حقائق سے جمل، قلنڈرا ان کے انکار پر بنی ظہرا بیت

marfat.com

Marfat.com

(Logical Positivism) مُنْطَقِي ایجادیت (Phenomenologism)

Atheistic) اسیت (Nominalism) اور الحادی وجودیت (existentialism) جیسے بانجھ اور خلک فلسفوں کو جنم دیا۔

مغرب میں عرصے تک مابعد الائی سوچ بچار اور ماوراءالنفیسیاتی تحقیق و تدقیق علاقہ ممنوعہ رہی، تا انکہ بیسویں صدی کے اختام سے پہلے یہ اہل فکر نے خواہریت کے مقابلوں کو نہ صرف محسوس کیا، بلکہ اس کی طبیعت اور کھوکھلے پن کو بے نقاب کرنا شروع کیا۔

ہمارے ہاں دنیا نے اسلام میں بھی جب سے قدیم و جدید خواہریت اور حیثت کے زہر لیے اور یہاں کن اثرات در آئے ہیں، تب سے کچھ مخصوص غیر پختہ اذہان صُمُّ بُكْمُ عُمُّی، کے اسی خفاشی اور شتر مرغی روگ میں جلا رہے ہیں۔ خفاشی و شتر مرغی روگ کیا ہے؟ یہ کہ انسان چاہے، جتنا بھی آگے بڑھے، اور پر آئھے، وہ حس و عقل کے دائرے سے نہ تو آگے جا سکتا ہے، اور نہ یہ اسے آگے جانا چاہیئے۔ اور اہل بصیرت کی یہ پکار کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اس کے بارے میں ان کا رویہ یہ رہا ہے کہ فی آذانِہم وَ قَرَا (الانعام: ۲۵) (ان کے کافوں پر اس حُم کی دعوت بوجہ ہے) وَ قَلُوْبُنَا غُلْفٌ۔ (البقرة: ۸۸) (ہمارے دل و دماغ میں اس حُم کی بدعت کے لئے کوئی مجنحائش نہیں)

قرآن مجید نے آج سے چودہ سو سال پہلے انسان، کائنات اور رب کائنات کے بارے میں ایک جامع و کلی نظر (Holistic View) پیش کیا، تاکہ خواہریت اور حیثت پر جنی یا س و قتوط کے جہنم کی حکنانے میں محصور، کراہتی اور سکتی ہوئی انسانیت کو نکال کر ماوراءیت اور آخرت کی وسعتوں میں لے آئے۔ حیات دنیا کے مقابلے میں یہ حیات آخرت و ماوراءیت کیا ہے؟ یہ شور ذات، شور کائنات اور شور ذات حق کے لامتناہی ارتقائی سفر میں

قدم رکھنا، آگے بڑھنا اور اوپر اٹھنا ہے۔ الحمدُ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ سے لے کر وَالنَّاسُ تک سارا قرآن اسی سے بعدی سفر کی رہنمائی کتاب (Guide book) ہے۔

آدمُ اور عِلْمُ الاسماء

قرآن کے سورہ بقرہ کے اندر قصہ آدم میں اسی سے بعدی سفر کا آغاز اس نقطہ مانسکہ سے ہوا، کہ وَعَلِمَ آدَمَ الاسماءَ کُلُّهَا اللہ نے آدم کو سب کے سب، سارے کے سارے اسماء کا کلی علم دیا۔ یعنی ایسا علم، جس کی زدو گرفت سے کوئی اسم خارج نہیں۔ اور یہ ظاہر ہات ہے کہ اسماء اپنے مسمیات۔ اشیاء سے اہم (More general) ہیں، کیونکہ وہ وجوب (Necessity) وقوع (Occurance)، امکان (Possibility) اور احتمال (Probability) کے چاروں دائروں پر، زمانی اور مکانی اعتبار سے محیط ہیں۔ بالفاظ دیگر، آدم (خليفة رباني) اللہ کا وہ جیتا جاتا کمپیوٹر ہے، جس کے ایک ڈسک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ چاروں دائروں پر محیط اسماء کا کلی علم بھر دیا، اور پھر ملائکہ سے مطالبه کیا کہ آنپوئی بِاسْمَاءِ هَوْلَاءِ ان کُلُّهُمْ صَادِقِينَ (البقرة: ۳۱) اگر تم اپنے دعوائے عبودیت و برتری میں پچھو تو ان مسمیات سے متعلق اپنا چیلنجی علم پیش کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے الانتباہ بِاسْمَاءِ هَوْلَاءِ (مسمیات کے اسماء کے چیلنجی علم) کا مطالبه کیا، جس کا مظاہرہ آدم کر پچے تھے، مگر جس سے ملائکہ عاجز آگئے۔ لہذا انہیں حکم دیا گیا کہ إسْجُدُوا لِإِدَمَ (البقرة: ۳۲) تم سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ گویا آدم کے خلافت و محدودیت کی علت غالی "کُلُّ أَسْمَاءٍ" کے بارے میں علم نبوت پر بنی یہی انباء (Information) تھا۔

آدم، امام میں کتاب

قرآن حکیم نے وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ (البقرة: ٣١) کی حقیقت اور واقعیت کو دو اور مختلف پیرايوں میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ (سورہ یسین کے اندر) یہ اعلان کیا ہے:- وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْصَبَنَا فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (یسین: ١٢) ہم نے ہر شے کا۔ ایک ناطق و گویا امام میں۔ احصاء کیا ہے۔ اور دوسری جگہ (سورہ النباء کے اندر) یہ تصریح کی ہے کہ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْصَبَنَا كِتَابًا (النباء: ٢٩) ہم نے ہر شے کو احصاء ایک کتاب، ایک رجڑ، ایک کپیوٹر کے ایجاد، اور اس کے نت نئے ماؤلوں کے اختراق سے یہ سمجھے میں آنے لگے ہیں۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی لا بھری۔ امریکہ کی کانگریس لا بھری۔ اپنے خفیم مجلدات کے تمام صفات سمیت۔ کپیوٹر کے ایک ایسے منی ڈسک میں، جو ناخن پر آسکتا ہے، سودی گئی ہے۔ جسے دیکھ کر یہ اتمال پختہ ہو جائے ہے کہ آئندہ جا کر ماگرو صنعت (Micro industry) کے کمال کارکردگی کے مل بوئے پر، اسے اور بھی گھٹا، سکیز، اور سٹاکر صرف ایک ہندی نقطہ (Geometrical point) پر لایا جائے گا۔

- اب مذکورہ آیات کو ایک ساتھ مندرجہ ذیل ترتیب سے ملاحظہ کیجئے
- ۱۔ وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا
 - ۲۔ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْصَبَنَا فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ
 - ۳۔ وَكُلُّ شَيْءٍ أَخْصَبَنَا كِتَابًا

یہ تینوں آیات حضرت ابن عباسؓ کے قول۔ القرآن یقینیز بعضہ بعضاً کے مصدق ایک دوسری تفسیر کی کرتی ہیں۔ ان میں پوشیدہ واقعیت و حقیقت کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے:

وَتَحْسِبُ انَّكَ جُزُّهُ ضَعِيفٌ
وَفَيْكَ الْأَنْظَوْيُ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ

تو گمان کرتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے، حالانکہ تجھ میں یہ عظیم
کائنات (Macrocosm) ساخت کر آئی ہے۔

اب ذرا آگے بڑھیئے:-

ہر علم جب کمال تک جا پہنچتا ہے، تو اس کا منطقی اور فطری نتیجہ تیخیر و
تصرف ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم نے اگر ایک طرف مقام آدم سے متعلق
وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کا اعلان کیا، تو دوسری طرف اسی علم کلی پر مبنی
تیخیر کلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ دوسرانہ ایمت اہم اور معنی خیز اعلان
بھی کیا:- وَسَخَّرَ لِكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ
(الحاچیۃ: ۱۳) اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، سب کا
سب "اپنے پاس سے" تمہارے لئے مسخر کر رکھا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ
کوئی اسم آدم، آدمی کے جیطے علم سے خارج نہیں، اور کوئی شے انسان کے
دائرہ تیخیر و تصرف سے باہر نہیں۔ اس جیطے علم اور دائرة تیخیر و تصرف کی زدو
گرفت میں عالم شہادت و شہود (The visible realm) سے لے کر عالم
غیب (The invisible realm) تک آتا ہے۔ ورنہ الاسماء کلھا
اور جمیع امنہ کے کلمات بے معنی ہوتے۔

قرآن حکیم نے آدم کی خلافت کی نظری بنیاد پر وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ
کُلَّهَا کے مضمون کو جا بجا کئی انبیاء کے تصویں میں الہم شرح کیا ہے۔ وہ کیسے؟
اس کے لئے ذرا آگے بڑھنا ہو گا۔ انسان کے اندر جتنا داعیہ علم مرئی و مشہود
کے خواہر، خوارث اور وقائع کا کھوج لگانے کے لئے موجود ہے، اس سے کہیں
زیادہ داعیہ اس کے اندر عالم غیب کے حقائق دریافت کے بارے میں پایا جاتا

ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ عام انسانوں کو تو چھوڑیے، قرآن حکیم انبیاء اور رسول۔ جو اخض الخواص ہیں۔ کے اندر نہ صرف اس قسم کے داعیے کا ذکر کرتا ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔

اَنْٰئِيْ يُحْبِيْ هُذِهِ اللَّهُ

”مثلاً اسی سورہ البقرہ میں، جس میں آدم سے متعلق وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاءُ كُلُّهَا کا اعلان ہوا ہے، ایک بزرگزیدہ نبی عزرا“ کا ذکر آیا ہے۔ ان کا حکم را ایک ویران، خستہ اور اجزی ہوئی بستی سے ہوا۔ اور انسوں نے حیرت سے پوچھا: - اَنْٰئِيْ يُحْبِيْ هُذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا (البقرة: ۲۵۹) (اسے اللہ اپنی اس موت کے بعد کب، کیسے، اور کیونکر زندہ کرے گا)۔ ان کا یہ کہنا ہی تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے سو سال تک ”موت“ وارد کی۔ اور پھر انہیں جگا کر پوچھا: - کَمْ لَبِثَ ؟ ہتا تو کتنی دیر اس حالت میں رہا“ وہ بولے: - لِبْثٌ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ”دن بھر یا دن کا کچھ حصہ“ اللہ تعالیٰ نے کہا: - نہیں، بلکہ امر واقعہ تو یہ ہے، کہ تو سو سال تک اس حالت میں رہا ہے۔ سو دیکھے اپنی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف، جن میں مردروقت سے کچھ تغیر نہیں آیا۔ اور دیکھے اپنے گدھے کی طرف (اور پھر اپنی طرف) تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لئے نشانی بنا دیں، اور دیکھے ہڈیوں کی طرف کہ ہم کیسے انہیں آھا لکر جوڑتے ہیں، اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ سو جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیبارٹری طریقہ کار کے مطابق۔ ان پر کھل گیا تو وہ پکار اٹھے کہ اب مجھے علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔۔۔ اس آیت مبارکہ میں ”انظر“ کی تین مرتبہ تحریر پہنچ دھل پکار رہی ہے کہ

ؑ ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

اور پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس قسم کا مادرائی تجربہ اور مشاہدہ تعلیم و تربیت انبیاء کے اس پروگرام کا ناگزیر اور لاینک حصہ ہے جس کی طرف ان آیات مبارکہ میں اشارہ کیا گیا ہے:- عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدَّا بِلَغْوٍ رِّسْلَتَ رَبِّهِمْ وَأَخَاطَ بِمَا لَدَّبِهِمْ وَأَخْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ (سورۃ الحن ۲۶-۲۸)

رَبِّ ارِنِي كَيْفَ تُحِيِ الْمَوْتَىٰ

دریائے احسان میں ٹلاش احسن کی سیرو سیاحت میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ۔ قرآن حکیم کے نزدیک۔ ایک حسین و جمیل مائل (اسوہ حسنة) کی حیثیت رکھتی ہے۔ (فَذٌ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَاللّٰذِينَ مَعَهُ) (المتحنہ: ۳) یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، جس سے قرآن حکیم دین اسلام کو منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ مَلَةً أَيْتُكُمْ إِبْرَاهِيمَ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے مابہ الامتیاز پہلووں میں سے، جو ہمارے لئے ایک مائل کی حیثیت رکھتے ہیں، ایک پہلو، جو اس وقت اس بحث میں پیش نظر ہے، یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے غیبی اور مادرائی حقائق پوچھنے، ان کو جاننے اور سمجھنے میں حرمت انگلیز او تعجب خیز بے باکی اور جرائمندی کا مظاہرہ کیا، جس کی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی اور پذیرائی کی۔

عالم غیب سے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اپنے اندر

تجسس و تفحص کی ابراہیمی تربیت سوئے ہوئے ہے کہ ربِ ارینی کیف تُخْبِرَ
الْمَوْتَى (البقرة: ٢٦٠) اے میرے رب مجھے "دکھائیے" کہ تو مردوں اور
بے جان اشیاء کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے ذوالعزم پیغمبر کے
اس سوال پر جس قدر حیرت ہونی چاہئے، اس سے کہیں زیادہ اس بات پر حیرت
ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال سے نہ صرف ناراض
نہیں ہو جاتے، بلکہ حوصلہ افزائی، پذیرائی اور لیبارڈی تجرباتی طریقہ
(Lab demonstrative method) پر ابراہیم علیہ السلام سے چار
پرندوں پر تجربہ کر کر ان کی تشفی کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام سے کہتے
ہیں کہ اس تجربہ و مشاہدہ کی روشنی میں جان لو (اعلم) کہ اللہ زبردست طاقت و
قوت اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر نکتہ قابل غور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے
مذکورہ سوال پر جب اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں: أَوْلَمْ تُؤْمِنْ؟ (کیا تو نے
اب تک اسے نہیں مانا ہے؟) تو آپ جواب دیتے ہیں:- وَلِكُنْ لِيَظْلَمُنَّ
قلبی (کیوں نہیں، مگر میں تو صرف اطمینان قلب چاہتا ہوں)۔۔۔ اس سے دو
اور دو چار کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ انبیاء۔ جو اغص الخواص ہیں۔ خالی
خوبی، نرے (ایمان) پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ وہ حکمل اطمینان چاہتے ہیں، جو
تجربے اور مشاہدے کے بغیر میر نہیں ہوتے۔ پھر وہی بات کہ

تراء علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي

دریائے احسان میں تلاش احسن کے سفر میں، فطرت کی کھلی لیبارڈی
میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ "مناظرے" میں دیدہ بینا

اور دل دانا کے لئے کئی معنی خیز اشارے موجود ہیں۔ اس میں غالباً پہلی مرتبہ فرضیاتی-استقرائی طریقہ استدلال (inductive Hypothetico) کام میں لایا گیا ہے۔

یہ مناظرہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دریائے احسان میں تلاش احسن کا ایک سفر ہے، جس کا آغاز رات کے اندر ہیرے میں آسمان پر ایک تارے کے مشاہدے سے ہوتا ہے۔ جسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی تقسیم کی خاطریہ مفروضہ (Hypothesis) فرض کر لیتے ہیں کہ مذا ربی (چلو، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ مرا رب ہے)۔ جب وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں: میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کچھ دیر کے بعد چاند نمودار ہو جاتا ہے، جسے دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہی مفروضہ، بغرض تقسیم، فرض کر لیتے ہیں کہ مذا ربی۔ جب وہ ڈوب جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر مرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں یقیناً ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں گا جو اپنی منزل سے بھیک کر کھو گئے ہیں۔ طلوع صبح کے وقت سورج کو چڑھتا ہوا دیکھ کر پھر وہی مفروضہ زبان پر لاتے ہیں۔ کہ مذا ربی۔ مذا اکبر (چلو فرض کر لیتے ہیں، یہ میرا رب ہے، یہ ان دونوں جرموں سے برا ہے۔) مگر جب وہ بھی ڈوب جاتا ہے تو پکار آئتے ہیں کہ ”اے میری قوم! جو کچھ تم شریک بناتے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ میں نے اپنی تمام تر توجہ اس ذات کی طرف مبذول کی ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو ایک دوسرے سے پھاڑ کر تخلیق کیا ہے۔ اور میں شرکیں میں سے نہیں ہوں۔“ یوں مظاہر فطرت کے ”افول“ سے ان کے صفات الوہیت و ربوبیت سے خالی و عاری ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ یہ پھر وہی مشاہدے کا طریقہ ہے۔۔۔ یہ مشاہدہ چاند، تاروں اور سورج تک محدود نہیں ہوتا۔ بلکہ زمین و آسمان کے سارے نظام کو شامل اور جیط ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ وَ كَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ (الانعام: ٥٧) (اُسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے نظام کا مشاہدہ کرتے ہیں، تاکہ وہ اہل یقین میں داخل ہو جائے) دریائے احسان میں عاش احسن کی آخری منزل یقین ہے۔ حدیث میں ہے:- آنَ تَعْبُدُ اللَّهَ كَانِكَ تَرَاهُ وَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ:- اپنے رب سے لوگائے رکھو، اس طرح کہ جیسے تو اے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اے نہیں دیکھ پاتا تو یہ یقین پیدا کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سید الوجود اور خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے موسیٰ، ابراہیم، عزراء مسلم السلام کی طرح رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ (الاعراف: ١٣٣)، رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْبِي الْمُوْتَىٰ، اور آنئے یُخْبِي هُذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا جیسے مطالبات اور سوالات کیئے تھے، اور کیا آپ مُلْكِہِ الْمُلْکِ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آسمانوں اور زمینوں کے نظام کا مشاہدہ کرایا گیا تھا؟ اس کے جواب میں دو نکتے قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن حکیم نے تصریح کی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيلَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (الضحیٰ: ٥) اور اللہ آپ کو اتنا کچھ، اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ معینات کے اس وعدے میں عالم غیر اور عالم شود کے حقائق، وقائع، اور ظواہر سے متعلق علم و تنبیر کے سارے انعامات اور اکرامات آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی وعدے کے وقوع اور تحقیق کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ إِنَّا أَعْظَمْنَاكَ الْكَوْثَرَ (الکوثر: ۱) ہم نے تجھے الکوثر دیا ہے۔ الکوثر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے معیار کے مطابق "خیر کثیر" ہے، جس کے اندر حکمت بھی شامل ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَيْرًا (البقرة: ٢٦٩) بحث کی اس شق کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ پہلے انبیاء و رسول کو مانگنے پر دیا گیا تھا، اس سے لامتناہی طور پر زیادہ حضور مُلْکِہِ الْمُلْکِ کو بن مانگے عطا کیا گیا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ قرآن

حکیم میں سابقہ انبیاء و رسول کے جن جن کمالات کا جو ذکر آتا ہے، وہ ضمناً آپ ملائکہ ہی کے کمالات کا جزئی تذکرہ ہے۔ چنانچہ سنن الدارمی اور مشکوۃ المصالح میں عبد الرحمن بن عائش سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملائکہ نے فرمایا:- میں نے اپنے رب عزوجل کو ایک حسین ترین شکل میں دیکھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ کے کمیں کس بات پر جھگڑتے ہیں۔ میں نے جواب دیا:- تو ہی سب سے زیادہ دانا ہے۔ تو رب عزوجل نے اپنی ہتھیلی میرے دو کندھوں کے درمیان رکھی تا آنکہ میں نے اس کی شنڈک اپنی چھاتیوں میں محسوس کی، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ میرے علم میں آیا۔ اور پھر حضور ملائکہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:- وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْقِنِينَ (الانعام: ۷۵) ایک اور روایت ہے کہ حضور ملائکہ نے فرمایا:- "هم ابراہیم سے کہیں زیادہ اس مقام کے مستحق ہیں"۔۔۔ اور معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ "آنحضرت ملائکہ نے فرمایا کہ:- وَجَدَتْ يَرَدَ أَنَّا مِلِهٖ بَيْنَ ثَدَى فَتَخَلَّى لَنِي كُلُّ شَيْءٍ وَغَرَفْتُ میں نے ربِ کریم کی الظیوں کی شنڈک اپنی دونوں چھاتیوں میں محسوس کی، اور پھر ہر شے مجھ پر عیاں ہو گئی، اور ہر شے کو میں نے پہچان لیا۔" تندی کی روایت ہے کہ حضور ملائکہ نے فرمایا کہ:- "رب عزوجل نے اپنی ہتھیلی میرے کندھوں کے درمیان رکھی یہاں تک کہ میں نے اس کی شنڈک اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان محسوس کی، اور پھر جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، وہ مجھے معلوم ہوا۔"

یہ تمام روایات ایک ہی سلسلہ کلام کی عتف کریاں ہے، جو ہر راوی نے اپنی فہم دیا داشت کے مطابق سن کر اور حفظ کر کے بیان کی ہیں۔ ان کے اندر کے اجمال کی تفصیل دوسری روایات میں موجود ہے۔ مشکوۃ المصالح میں ثوبانؑ سے مردی ہے کہ "اللہ نے میرے لئے زمین کو سمادیا تو میں نے

اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھا۔” طبرانی نے این عمر[ؓ] سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرے لئے دنیا کو یوں انھا دیا (ایک گیند کی طرح) کہ میں اس کی طرف، اور اس کے اندر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اس کی طرف یوں دیکھ رہا ہوں، جیسے میں اپنی اس ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔“—

آج سے کچھ عرصہ پلے یہ بائیں عام لوگوں کی سمجھ بوجھ سے باہر تھیں۔ مگر زمانہ حال میں ریڈ یو، ٹیلی فون، لاسکلی، راڈار، ٹی وی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جیسے ایجادات نے حضور ﷺ کے ان فرمودات کو سمجھنا آسان کر دیا ہے۔ اور پھر مستقبل قریب و بعد میں کیا کیا کچھ سامنے آنے والا ہے، جس کے سامنے موجودہ ایجادات کی دنیا تھنھ پازیچے اطفال دکھائی دے گی۔ چارلس برلٹز (The Bermuda triangle) اپنی مشہور کتاب (Charles berlitz) میں لکھتا ہے کہ ”امریکہ اور روس جیسی خلائی قوتیں کی طرف سے ایسے تجربات کیئے جا رہے ہیں، جو اس بات کے غماز ہیں کہ موجودہ سائنسی افسانے شاید بیماری عمل تبدل و تحول سے گزر کر مستقبل کی حقیقی سائنس کے روپ میں سامنے آجائیں گے۔“

میراث پیغمبر آخر زمان ﷺ

حضور ﷺ کے مذکورہ فرمودات مشت نمونہ ای از خروائے کے مصدق پیش کیئے گئے ہیں، ورنہ یہ تو علم و عرقان کا وہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، جس کے بارے میں لب کشائی کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے متراوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ہمارے لئے علم ظاہر کا صرف ایک دریا ہی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ علم باطن کا سات سمندری ہفت

دریائی سمندر، دریا بھی چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداءؓ سے روایت ہے کہ ”بلاشک و شبہ رسول ﷺ کو ہم نے اس حال میں چھوڑ آئے کہ کوئی پرندہ اپنے پردوں کو نہیں ہلا کا،“ مگر یہ کہ آپ نے ہم سے اس کا مفصل علم بیان فرمایا۔ ”عمرو بن الاخطب الانصاریؓ“ سے روایت ہے کہ ”ایک دن رسول ﷺ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر جلوہ افروز ہوئے،“ اور ہم سے خطاب کیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا تو آپ اترے اور نماز پڑھائی۔ اور پھر منبر پر تشریف فرم� ہوئے۔ اور ہم سے خطاب کیا، یہاں تک کہ عصر کا وقت پہنچا تو آپ اترے اور نماز پڑھائی۔ اور پھر منبر پر تشریف لے جا کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اور اس طرح آپ نے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتا دیا۔ پس ہم میں سے سب سے عالم وہ ہے، جس نے سب سے زیادہ اسے یاد رکھا۔“ اس حدیث کی رو سے اعلیٰ میث کامیار حضور ﷺ کے علی درٹے کے اس حصے کو سب سے زیادہ جانتا، سمجھنا اور یاد کرنا ہے، جو امور غیبیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور صحابہ کرامؓ اسی پر خذ کرتے تھے۔ اور یہ خبر بلاوجہ نہیں تھا، کیونکہ حضور ﷺ کی نبوت و انباء کا یہ حصہ اتنا اہم اور ضروری تھا کہ آپ ﷺ نے اسے صحابہ کرامؓ کو سنانے کے لئے بیچ میں سے نمازوں کا وقت چھوڑ کر جنر سے مغرب تک کے طویل دورانیہ تک ان کو مسجد میں پابند کیا تھا۔۔۔

حضور ﷺ نے بار بار صحابہ کرامؓ پر یہ واقعیت اور حقیقت روز روشن کی طرح واضح کر دی تھی کہ وہ علم و عرفان اور خبر و نظر کے کتنے بلند ترین افق اعلیٰ پر مستمسکن ہیں، جہاں سے وہ غیب و شہود کے دونوں سمندروں کا نظارہ کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبلؓ سے روایت ہے کہ:- ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:- تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ تم کرتے ہو، بناتے ہو، اس میں سے شاید کوئی چیز مجھ سے چھپی رہتی ہے۔ اللہ کی قسم! بلاشک و شبہ میں اپنے چچھے

سے اس طرح دیکھتا ہوں، جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں۔ "حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ "ایک جگہ رسول ﷺ کا مکانِ خاری مغلل میں اٹھ کھڑے ہوئے، اور ہمیں تخلیق کائنات کی ابتداء سے لے کر اہل جنت اور اہل دوزخ کے اپنے اپنے نہکانوں میں داخل ہونے تک کی خبر دی۔ پس جس نے اسے یاد رکھا، اسے یاد رہا اور جس نے اسے بخلاف دیا، وہ بمحول گیا۔"

حضور ﷺ کے یہ فرموداں اور ارشادات دراصل اس اجھال کی تفصیل ہیں، جو آیت: وَعَلِمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا کے اندر پایا جاتا ہے۔ مگر اس فرق کے ساتھ کہ آدم کو صرف "کل اسماء" کا علم دیا گیا تھا، جبکہ حضور ﷺ کا علم کلی اسماء اور اشیاء دونوں پر صحیط ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے، جس کی طرف امام شرف الدین بو میری قدس سرہ نے اپنے قصیدہ هزیہ اور قصیدہ بردہ شریف کے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے:

لَكَ ذَاتُ الْعِلُومَ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَمِنْهَا لَآدَمَ الْأَسْمَاءُ

فَإِنَّ مِنْ جَوَدَكَ الدُّنْيَا وَ ضَرَرَتَهَا
وَمِنْ عِلْمَكَ عِلْمُ الْلُّوحِ وَالْقَلْمَنِ

قرآن مجید نے ساری تفصیل کو اس آیت میں سما کر بیان کیا ہے:- وَعَلِمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَ كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ (النساء: ١١٣) "جو کچھ پہلے تو نہیں جانتا تھا، وہ سب کچھ کا اس نے تجھے علم دیا۔ اور اس ضمن میں اللہ کا تجھ پر فضل عظیم رہا ہے۔" اللہ تعالیٰ اپنی سلطھ سے، جو اسی کی شایان ہے، یہ اعلان کر رہا ہے۔ اور اپنے الوحیاتی معیار کے مطابق علم کی

اس عطاے کو فضل عظیم قرار دے رہا ہے، تو پھر کونسا وہ بشری پیانہ ہو سکتا ہے، جس سے اس کو ناپا تولا جانا ممکن ہے۔ ورنہ اس کے بارے میں فضل عظیم کا ریاضی ادعاۓ العیاذ باللہ۔ نزی مبالغہ آرائی اور شاعری ہو گی، جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت دور ہے۔

تصوف: تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک

حافظ محمد شکیل اوج
اسٹنسٹ پروفیسر
شعبہ علوم اسلامی
کراچی یونیورسٹی

marfat.com
Marfat.com

تصوف: تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک

حافظ محمد شکیل اوج

اسلامی علوم کو تین اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اول فقہ دوئم تصوف اور سوم فلسفہ۔ فقہ ظاہری احکام کی تفصیل پیش کرتا ہے۔ تصوف ان ظاہری احکام کی باطنی کیفیت کو آجاگر کرتا ہے اور فلسفہ ان احکام کے صحیح اور راست ہونے کے دلائل فراہم کرتا ہے۔ یہ تینوں علیحدہ علوم ہیں۔ مگر اس وقت ہم صرف تصوف کے بارے میں کچھ عرض کریں گے۔

اہل علم نے تصوف کے درج ذیل مادہ ہائے اسٹھاق بیان کیئے ہیں۔

۱۔ بعض نے اسے الصفا سے مشتق مانا ہے۔ جس کے معنی صفائی اور پاکیزگی کے ہیں۔ اس مادہ اسٹھاق کی رو سے کسی شے کو ہر طرح کی ظاہری و باطنی آلودگی سے پاک و صاف کر کے اجلاء اور شفاف بنانا تصوف ہے۔ حضرت علی تجویری "المعروف به دامائیخ بخش لاہوری نے اپنی کتاب کشف الجحوب میں شیخ خضری " کا یہ قول نقل کیا ہے۔ التَّصَوُّفُ صَفَاءُ السَّرِّ مِنْ كَدُورَةِ الْمَخَالَغَةِ ترجمہ:۔ باطن کو مخالفت حق کی کدورت اور سیاہی سے پاک و صاف کر دینے کا نام تصوف ہے۔ (۱)

۲۔ بعض کے خیال میں یہ "الصفو" سے مشتق ہے۔ جس کے معنی محبت اور

دوستی میں اخلاص کے ہیں۔ جیسے کہ المجد میں ہے الْإِخْلَاصُ فِي مَوَدَّةِ
الْأَصْدِيقِ الْمُخْلِصِ - (۲)

- ۳۔ بعض کے نزدیک یہ الصوف سے مشتق ہے۔ جس کے معنی اون کے ہیں اور باب شفعت کے وزن پر تصوف کا معنی ہے۔ اس نے اونی لباس پہنا۔ بعض مردان حق نے قرون اولی میں اظہار تذلل، مجاہدہ اور غایت درجہ عجز و نیاز کی خاطر کھردا اونی لباس پہنا۔ چنانچہ اس اونی لباس کی مناسبت سے ان کو ”صوفی“ کا لقب ملا۔ حضرت حسن بصری ”فرماتے ہیں کہ میری ان ستر صحابہ سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی اور انکا لباس پشمینہ کا تھا۔ (۳)
- ۴۔ بعض کے نزدیک یہ الصوف سے قریب ہے۔ جیسا کہ شیخ ابو بکر بن الحنفی ”فرماتے ہیں۔ صوفیاء کی وجہ تسلیم ان کا بااعتبار اوصاف اصحاب صفو سے قریب تر ہوتا ہے۔ جو رسول اللہ ﷺ کے عمد مبارک میں موجود تھا۔
- ۵۔ بعض علماء تصوف کو الصوف سے مشتق قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ امام ابوالقاسم تیبری ”فرماتے ہیں۔ تصوف“ صوف سے مشتق ہے۔ گویا کہ صوفیاء کے قلوب ہاری تعالیٰ کے حضوری کے اعتبار سے صوف اول میں ہوتے ہیں۔
- ۶۔ بعض کے نزدیک یہ مثہ سے مأخوذه ہے۔ کیونکہ سارا تصوف محاسن کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ (۴)

امام تیبری ”تصوف کی لغوی بحث با تفصیل نقل کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار یوں فرماتے ہیں۔ اس لفظ کا ماذہ استعاق عربیت کے لحاظ سے اور قواعد صرف کی رو سے صحیح معلوم نہیں ہوا۔ صحیح یہ ہے کہ یہ اس فن کا ایک لقب ہے۔ واضح رہے کہ علامہ ابن خلدون ”نے امام تیبری کی اس رائے کو پسند کیا ہے۔

بعض لوگ تصوف کا انکار مخفی اس بناء پر کر دیتے ہیں کہ یہ اصطلاح رسول پاک ﷺ، صحابہ کرام ہ اور تابعین کے زمانے میں راجح نہ تھی۔

حالانکہ یہ ایک فضول بات ہے۔ اگر تصوف کا لفظ حضور ﷺ کے زمانے میں راجح نہ ہونے کی وجہ سے بدعت اور قابل نفرت ہے تو بقول ابو الفیض قلندر علی سروردی کے الہمدیث، اہل قرآن، دیوبندی، دہلی، شیعہ، تدوی اور لیذر (جیسے الفاظ) کب راجح تھے ”کانگریسی، لیگی، احراری، خاکسار نیلی پوش، سرخ پوش، خدائی فوجدار کہاں تھے؟ حکیم الامت، علامہ مولانا، مولوی کا کب ذکر ہوا تھا؟ کیا صحابہ کرام کی جماعت کوئی بزرگ مولوی ابو ہریرہ یا مولانا معاذ بن جبل یا ملا ابن مسعود، علامہ ابن عباس یا حکیم الامت ابن عمر مشہور تھے؟“ (۵)

قاضی قیصر الاسلام کے نزدیک مسلک تصوف کی کوئی مکمل تعریف ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ اس کا انحصار ذاتی رجحانات اور مشاہدہ یا وجدان پر ہے۔ چنانچہ جدا گانہ وجدانی صورت احوال کے مختلف النوع تجربات کا میدان بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ تاہم ایک بات ضرور ہے کہ جسکو جس منتسا کی ذریقے کیفیات میسر آئیں گی اسی اعتبار سے اسے حقیقت الامر کا نام حاصل ہو گا۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمدہ بہ عمد تصوف کی مختلف صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں تصوف محض زہد و درع کی ایک شاخ تھی۔ اور پھر اس میں آییش کے آثار پائے جانے لگے۔ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ صرف اسلامی تصوف میں اسکی بے شمار صورتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ جو باہم ایک دوسرے سے مختلف معلوم ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس صورت حال میں تصوف کی مختلف تعریفات میں کسی ”قدر مشترک“ کی جتو کرنا بہت دشوار گزار کام ہے۔ (۶)

تاہم باطنی مشاہدات کی پوری تاریخ کے پس مظہر میں ہمیں صوفیاء کے یہاں جو مختلف تعریفات تصوف کی ملتی ہیں۔ ہم یہاں انکا مختصر آنکھ کر کریں گے۔ کیونکہ قاعدہ اور دستور یہی ہے کہ کسی بھی علم و فن کو سمجھنے اور سمجھنے کے لئے ان علوم و فنون کے ماہرین کے اقوال کا پابند ہونا اور انکی پیش کردہ

تعریفات میں ہی اس علم و فن کو سمجھنا اور سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ منزل ہے جہاں تقلید کے بغیر بات بنتی نظر نہیں آتی۔ اس لئے ہم بھی تصوف کی اس تعریف کو معتبر اور لاکن تسلیم سمجھتے ہیں، جو صوفیاء نے کی۔

۱۔ حضرت محمد بن حسین بن علی بن ابی طالب ”فرماتے ہیں۔ تصوف نیک خوئی کا نام ہے۔ جتنا کوئی شخص نیک خوئی میں بوسنا ہوا ہو گا اتنا ہی تصوف میں بڑھ کر ہو گا۔

۲۔ حضرت معروف کرخی ”(۶۰۸۱۶—۶۰۸۰۰) فرماتے ہیں کہ حقائق کو گرفت میں لانا، حقائق پر گفتگو کرنا، اور خلائق کے پاس جو کچھ ہے۔ اس سے نامید ہونا تصوف ہے۔

۳۔ حضرت ذوالنون مصری ”(۵۰۲۳۵—۵۰۸۵۹) فرماتے ہیں کہ صوفی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تمام کائنات میں صرف خداۓ بزرگ و برتر کو پسند کیا ہے۔

۴۔ حضرت ابوالحسن نوری ”(۶۰۹۰۸—۶۰۲۹۵) فرماتے ہیں کہ صوفی وہ لوگ ہیں کہ جنکی روح بشریت کی کدوڑت سے آزاد ہو چکی ہے اور آفت نفس سے صاف ہوا وہوس سے غالص ہو گئی ہے۔ یہ لوگ صاف اول اور درجہ اعلیٰ میں خدا سے قریب ہیں۔ وہ نہ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں اور نہ کسی کے مملوک۔ تصوف نہ علوم کا نام ہے اور نہ رسوم کا بلکہ یہ ایک اخلاق کا نام ہے۔ اگر یہ رسم ہو تو مجاہدہ سے حاصل ہو جاتا اور اگر یہ علم ہو تو تعلیم سے حاصل ہو جاتا۔

۵۔ حضرت جنید بغدادی ”(۷۰۲۹۷—۷۰۹۱۰) فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے کہ جب حق تعالیٰ اسرار نہایتی سے گفتگو کرتا ہے تو وہ خاموش رہتا ہے۔ معرفت خداۓ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے۔ تصوف ذکر ہے۔ پیر دل کی حق ہے اور پھر نہ یہ ہے اور نہ وہ ہے۔ نیز فرماتے ہیں: تصوف کی آنحضرت

خلصتیں ہیں۔ سخاوت، رضا، میر، اشارت، غربت (ابنی ہونا) لباس صوف، سیاحت اور فقر۔۔۔ سخاوت کا نمونہ حضرت ابراہیم ہیں۔ رضا کا نمونہ حضرت اسماعیل ہیں۔ میر کا نمونہ حضرت ایوب ہیں۔ اشارت کا نمونہ حضرت زکریا ہیں۔ غربت کا نمونہ حضرت یحییٰ ہیں۔ صوف پوشی کا نمونہ حضرت موسیٰ ہیں، سیاحت کا نمونہ حضرت عیسیٰ ہیں اور فقر کا نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ ملٹھہنہ ہیں۔۔۔ نیز فرماتے ہیں:- تصور یہ ہے کہ اللہ تجھے تیری ذات سے فاکر دے اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ رکھے۔

۶۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک ”نے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری“ سے سوال کیا کہ ولی کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ جس کے چہرے پر حیاء، آنکھوں میں گریب، دل میں پاکیزگی، زبان پر شفاء، ہاتھوں میں بخشش، وعدہ میں وفا، اور ہاتوں میں شفا ہو۔

۷۔ حضرت شیخ عبدال قادر جیلانی ”فرماتے ہیں:- ولی اسے کہتے ہیں کہ جو خدا کی محبت و رضا کو بلا طلب اغراض منکور خاطر رکھے۔ تذلل و اخلاص کو شیوه بنائے، نفس کے ساتھ جہاد کرے، روح کو ذکر الہی سے زندہ کرے، امیروں میں جب بیٹھے تو اپنے شرف و احترام کا نظیر رکھے، فقروں کی مجلس میں عاجزی کرے، بے شری، شوغی اور بد خلقی سے بچے، مسلمانوں سے حسن غلن رکھے، اور ان کے مفاد کو پیش نظر رکھے۔ امر بالمعروف اور نهى عن المکر میں کوشش رہے۔ کسی کی برائی اور بغض و کینہ کو اپنے سینہ میں نہ رکھے۔ سوائے خدا کے کسی سے نہ ڈرے۔ ادائے فرض میں کسی مصیبت اور آزمائش سے نہ گمراۓ۔ اپنی روزی قوت بازو سے پیدا کرے۔

۸۔ حضرت امام غزالی ”فرماتے ہیں:- منزل تصور کا راستہ یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کرے۔ صفات مذمومہ کو مٹائے، تمام تعلقات کو تواڑا لے اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب یہ سعادت حاصل ہو

جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کا متولی بن جاتا ہے اور علم کے انوار سے اسکو مدرس کرنے کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔

تصوف کے بارے میں متعدد صوفیائے کرام کی آراء آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ ان تعریفات میں آپ کس تعریف کو غیر اسلامی نظریات کا مجموعہ، عجمی افکار کا مظہر، مسیحی رہبانیت کا عکس، بدھ ازم سے موخوذ یا مانویت کا سرچشہ کہہ سکتے ہیں۔ میں آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ان واضح اور روشن تصریحات کے باوجود متشرقین کو مسلمانوں میں اپنے ہمنوا کیسے مل گئے کہ جنہوں نے اسلامی تصوف کو ہندو مت کے نظریہ ترک علاقہ، بدھ مت کے نظریہ ترک دنیا اور عیسائیت کے نظریہ رہبانیت کے مشابہ قرار دیا ہے۔

میرے خیال میں تصوف کو ویدانت ازم، مانویت، اشراقت، یوگا، مسیحی رہبانیت یا بدھ ازم وغیرہ کا نام دینا اور اس کے خونگوار اثرات کو الفون اور کوکین جیسا سمجھنا لا علمی، کم نظری، ناقص النہی، بے بناءتی، کٹ جبکی اور تصوف و شنی کے سوا کچھ نہیں۔

تصوف کو مسیحی رہبانیت سمجھنے والے اپنے دعویٰ میں پلہ کشی اور ریاضت کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ خانقاہوں میں نیشنان عزلت و خلوت کو راہب اور جوگی تصور کر سکتے ہیں۔ مگر ان کا یہ سمجھنا بینی بر مائب نہیں۔۔۔ جس طرح ایک طالب علم حصول علم دین کے لئے، ایک کاریگر حصول معاش کے لئے، ایک سیاح اپنے منش کے لئے، ایک ملازم اطاعت مقندر کے لئے، اگر سالہا سال تک گمراہ و ملن سے دور رہتا ہے اور اسکی زندگی پر رہبانیت کا شہر بھی نہیں کیا جاتا تو پھر کیا یہ نافہی نہیں کہ ایک متلاشی حق نے اسی طریق پر اگر چند سال زہد و ریاضت میں گزار دیئے، اصلاح نفس کے لئے کچھ عرصہ کی تقریب طریقت کے ارشاد پر بادیہ پیائی کی تو اس پر رہبانیت کی پھیت کس دی جائے۔

جسکے مصحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی مقدس جماعتوں میں خود ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جنکا طرز عمل وہی تھا، جو آجکل کے ایک خداشنا صوفی کا ہے۔ اصحاب صوفیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔

مقام غور ہے کہ کتنی بُجَد و دُو کے ساتھ صوفیوں کے فعل چلہ کشی کو بدعت کا رُجَب دے کر اچھالا جاتا ہے۔ فقط اس لئے کہ ان لوگوں کے زعم باطل میں صوفی کا چلہ کشی کرنا رہبانت کا جزو اعظم ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کے لئے چالیس دن کی میعاد مقرر فرمائے جانے کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔^(۷) اور بقول عبدالمadjed دریا باری "مرشد تھانوی نے فرمایا کہ اہل سلوک کے یہاں جو چلہ میعاد تعارف ہے۔ اسکی اصل بیس سے ہے۔"^(۸)

ای مطرح حضرت ذکریا علیہ السلام اولاد کے لئے دعا فرماتے ہیں۔ جواب میں خوشخبری ملتی ہے کہ ہم بھکو بھی نام کا بیٹا عطا فرمائیں گے۔ عرض کرتے ہیں۔ کوئی ثانی فرمائی جائے تو جواب ملتا ہے کہ تو تمدن دن خاموشی (یعنی چپ) کا روزہ رکھ اور نظر اشارے سے بات کرو اور اللہ کا صبح شام کثرت سے ذکر کر، حضرت ذکریا کو بیٹا ملا مگر تمدن دن کا یہ مختصر سا چپ کا روزہ اور مجاہدہ بیٹے کے پیدا ہونے سے کیا تعلق رکھتا تھا۔ معلوم ہوا کہ قدرت کے کچھ قوانین ہیں اور عموماً نتائج ان ہی قوانین کی پابندی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اگر علمی تحقیق سے کام لیا جائے تو مجاہدہ کا سب سے بڑا رکن چلہ کشی ہے۔ جس کے بغیر مجاہدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔

آنحضرت کے چلہ کا ذکر بھی احادیث میں بایں الفاظ آتا ہے۔

مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْتَيْعِينَ صَبَأً حَاظَهُرَتْ لَهُ يَنَائِيغُ الْحِكْمَةِ
عَلَى لِسَانِهِ وَمِنْ قَلْبِهِ۔

یعنی جس نے چالیس دن اللہ کے لئے خلوص سے مگزاردیئے۔ حکمت

کے چشمے اسکے دل اور زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ (۹)

غرض یہ کہ عارِ حرام میں آنحضرت ﷺ کی چلنگ کشی اور ریاضت ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اور ذکر الٰہی پر مداؤت کے متعدد احکام قرآن و سنت میں بصرافت موجود ہیں۔۔۔ پس خانقاہوں کے گوشہ نشینوں کے مثال بعینہ اسی ہوئی، جیسے فوج میں کسی رُغمروٹ کو بھرتی کیا جائے اور اسے کچھ عرصے کے لئے چھاؤنی میں بھیج دیا جائے، جہاں اسکی عسکری تربیت و تنظیم کی جائے تاکہ وہ دشمنوں پر موڑ حملہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ اگر کسی رُغمروٹ کو ڈنگ کے مراحل سے گزارے بغیر محاذ ڈنگ پر بھیج دیا جائے تو یقین تبھی وہ رُغمروٹ کسی دشمن پر موڑ حملہ تو کیا کرے گا۔ خود اپنے ہی لشکر کے لئے وہاں جان بن جائے گا۔ اسی لئے علمائے کرام کو کچھ عرصہ کے لئے روحانی چھاؤنیوں میں بھیج دیا جائے ہے۔ جہاں انگلی روحانی تربیت و تنظیم ہوتی ہے تاکہ جب وہ علمی میدان میں قدم رکھیں تو دین کی تبلیغ بڑے موڑ طریقے سے کر سکیں۔

بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سطحی سوال پیدا ہوتا ہے کہ راجح الوقت انداز میں صحابہ نے مجاهدے کماں کیئے؟ حالانکہ یہ امر خوب واضح ہے کہ آنحضرت ﷺ کے دور پاک میں صحابہ کرامؐ کی تمام ظاہری و باطنی منزلیں پر آسانی طے ہو جایا کرتی تھیں۔ انہیں مراقبوں، مکاشنوں اور وظیفوں کی خاص ضرورت نہ تھی۔ آنحضرت ﷺ کی محبت پا برکت تمام وظیفوں اور چلوں، تمام مجاهدوں اور ریاضتوں سے برتر و افضل تھی۔ اس لئے صحابہ کو زیادہ مشقتوں یا انفرادی عبادتوں کی ضرورت نہ تھی اور ویسے بھی صحابہ کی حیات مستعار کے پیشتر حصے غزوات و سرایا میں برس ہوئے کیونکہ وہ دور اسلام کی بقاء ارتقاء کا دور تھا۔ دور صحابہ کے بعد تابعین کا عمد شروع ہوا۔ اور ان کے بعد تابع تابعین کا۔ ہر دور میں ایمان کی حالت و کیفیت وہ نہ رہی۔ جو ان کے پیشوؤں کی تھی۔ ایمان میں بتدریج ضعف و کمزوری کے احساس نے مسلمانوں

کو علوم شریعت پر باقاعدہ توجہ دینے پر مجبور کیا۔ جو مسلمان یُعْلَمُهُمُ الکتاب کی عملی تغیر بننے والہ فقہا کملائے اور جنوں نے یُزِّیگَتِہِمُ پر خصوصی توجہ دی وہ صوفیا و اولیاء کملائے۔

تصوف کے حوالے سے صوفی کے لقب کو اختیار کرنے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام ابوالهاشم (م ۱۵۰ھ) ہے۔ اور اسلام میں سب سے پہلی خانقاہ قائم کرنے والے بھی یہ ابوالهاشم ہیں۔ خانقاہ بنوانے کی ضرورت انہیں اس لئے پیش آئی تھی کہ مسجدوں میں بجائے یادِ الہی کے مسلمان باہم جنگ و جدل میں صروف تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے انتظام تک کم و بیش سانچھ ہزار مسلمان، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ جنگ، جمل، جنگ، صفين، مختار ثقفي کا خروج اور اسکی نیکست اور واقعہ کربلا اسکی دلیلیں ہیں۔ مسجدوں میں تکواریں چل رہی تھیں۔ تو ابوالهاشم صوفی نے خدا کو یاد کرنے کے لئے گوشہ نشینی اختیار کرتے ہوئے سب سے پہلی خانقاہ تغیر کروائی۔ اور آہستہ آہستہ یہ خانقاہ، مسلمانوں کی ضرورت بن گئی۔ ابوالهاشم کی اتباع میں سینکڑوں چراغ بجلے۔ خانقاہوں پر خانقاہیں تغیر ہونے لگیں۔ (۱۰)

مشہور بہلوی کے بقول تصوف میں سوائے اتباع شریعت کے اور کچھ نہیں۔ اور بہت معدودت کے ساتھ عرض ہے کہ مدارس دینیہ میں فارغ التحصیل طلبہ سے اتباع شریعت کا عدد نہیں لیا جاتا جبکہ خانقاہوں میں بیعت کرتے وقت صوفیاء سے اتباع شریعت کا عدد لیا جاتا ہے لیکن رفتہ رفتہ خانقاہی نظام میں بھی ایک براہی در آئی۔ وہ یہ کہ باپ کے بعد اسکے بیٹے کو جانشین بنانے کی رسم چل نکلی۔ بیٹا نہ ہوا تو بھائی کو، بھائی نہ ہوا تو داماد کو، داماد نہ ہوا تو بھتیجے یا بھائی بھائی کو خلیفہ بنایا جانے لگا اگرچہ وہ ناسعادت ہی کیوں نہ ہو۔ (۱۱)

راقم الحروف نے "سیاست، مذہبی اور روحانی ملوکتیں" کے زیر عنوان ایک مضمون میں لکھا تھا۔ اسی مضمون سے ایک اقتباس ذیل میں رقم کر رہا

ہوں۔ جو موضوع زیر بحث میں مفید ہے۔

”سیاست و مذہب میں نظامِ ملوکیت سے جو خرابیاں در آتی ہیں۔ وہ نظام اگر روہانیت میں قائم ہو جائے تو وہاں بھی اپنے اثر سے خالی نہیں ہو جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نظام بیعت و خلافت میں بھی سیاست و مذہب کی طرح شرائطِ اہل بیت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے، باپ اپنے بیٹے کو جانشین بنانا جاتا ہے۔ (یا وہ خود بن جاتا ہے) پھر ظاہر ہے کہ جو خرابیاں اور ناکامیاں، ذلتیں اور ہر ہستیں اس نظام سے جہاں جہاں رونما ہوتی ہیں۔ وہ یہاں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ مختصر یہ کہ ہمارے معاشرے میں جس قدر جاہل پیروں (قرآن و سنت سے نابلد) کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگوں میں تہذیب نفس، تزکیہ باطن، حسینہ قلب اور اصلاح ذات کا نقدان بھی اسی تیزی سے نمایاں ہو رہا ہے۔ افسوس کہ اب پیری مریدی، سو فیصد ایک کار و بار اور دھندا بن چکا ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک رسم (الا ما شاء اللہ) عصر حاضر میں کسی پیر کی عظمت کا انداز مریدوں کی کثرت، نیزاں کی نحاث پاٹ اور عیش و آرام سے لگایا جاتا ہے۔ گویا بتوں اقبال

میراث میں آئی ہے انہیں مند ارشاد
زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیں
مجھ کو تو میر نہیں مٹی کا دیا بھی
گھر پیر کا بھلی کے چراغوں سے ہے روشن

اب وہ زمانے گئے، جب پیروں کی عظمت قرآن و سنت سے گری عقیدت و تمسک اور اخذ و استفادہ سے عبارت تھی۔ اور شریعت پر استقامت انکی سب سے بڑی کرامت تھی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ”فرماتے ہیں:

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّىٰ صِرَاطُ قَطْبَا
وَنَلَّتُ السَّعَدَ مِنْ مَوْلَى الْمُوَالِي

ترجمہ:- میں نے علم کے ذریعہ مقام قطبیت کو پایا ہے اور اسی علم کی بدولت ملاوؤں کا مولیٰ بننے کی سعادت پائی ہے۔

افوس کہ اب ایسے ہیر کماں؟ جو پلے علم پائیں۔ پھر ولی اللہ کھلائیں۔ حق تو یہ ہے کہ اب ایسے ہیر خال خال ہیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا کی یاد قائم ہو اور دیکھنے والوں کی زندگی میں روحانی انقلاب ہرپا ہو۔ دراصل یہ سب خرابی اس نظام ملوکیت کی پیدا کردہ ہے۔ جو جماں بھی قائم ہوتا ہے۔ عدل و انصاف کا خون کرتا ہے۔ افسوس کہ سیاست، مذہب اور روحانیت بھی اس کا دشکار ہوئے۔ خدا وہ دن جلد لائے کہ جب حیات انسانی کے تمام شےے ملوکیت کی ایسی سے باہر آئیں اور مسلم معاشرہ ایک بار پھر سے آزاد ہو۔” (۱۲)

اگر کسی ہیر سے بیعت ہونے کے بعد معلوم ہو کہ وہ غیر صالح، ناقص، ناابل اور خلاف شرع و بدعت ہے تو اسکی بیعت فتح کر دینی چاہیئے۔ کسی شخص نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ سے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کا مرید ہو جائے اور بعد ازاں اس کو فضول پائے تو کیا وہ بیعت برقرار رکھے یا توڑ دے۔ آپ نے فرمایا کہ اسکے لئے ضروری ہے کہ بیعت فتح کر دے اور کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے۔ مثال اسکی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جنگل میں ہو اور قبلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے انہیم برے میں کسی ایک سمت میں نماز پڑھ چکا ہو اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ قبلہ کی اور طرف ہے۔ تو اسے چاہیئے، صحیح قبلہ کی طرف نماز پڑھے۔ (۱۳)

تصوف میں بیعت کا عمل بہت ضروری سمجھا جاتا ہے اور اصل اسکی یہ ہے کہ آخرت ﷺ نے اپنے صحابہ کرامؓ سے چند اقسام کی بخشیں لی ہیں۔

کبھی کسی فعل کے کرنے پر، کبھی منوعات کے ترک کرنے پر، کبھی بھرت پر،
کبھی جہاد پر، کبھی بیعت عام، کبھی بیعت خاص، کبھی کسی شخص خاص کی، کبھی
کسی قوم خاص کی، کبھی مردوں سے، کبھی عورتوں سے، کبھی مهاجرین سے کہ
ہم کسی سے کچھ نہ مانگیں گے۔۔۔۔۔ ممکنہ اقسام بیعت میں ایک بیعت خلافت
بھی ہے۔ ایک بیعت اسلام بھی ہے۔ اور ایک بیعت تقویٰ بھی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب (خواہ الہامی ہو یا غیر الہامی) انسان کو
فقط راہ حق پیش کر سکتی ہے۔ ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتی۔ قانون کسی جرم کے
عوض، مجرم کو بیڑیاں توڑال سکتا ہے مگر جرم سے باز نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ
ہے کہ قدرت نے تمام کتابوں کے ساتھ عملی نمونے بھی مبouth فرمائے ہیں۔
اور یہ آیت کریمہ قالَ لَهُ مُؤْسِىٰ هَلْ أَتَبْعَلَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا
عُلِّمْتَ رُشْدًا۔ (۱۳) (ترجمہ:۔ موسیٰ نے ان (یعنی حضرت خضر) سے کہا کہ
کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ جو علم منید آپ کو سکھایا گیا ہے۔ اس
میں سے آپ مجھے بھی سکھاویں۔) اس امر کی کھلی دلیل ہے کہ راہ رشد و
ہدایت، مرشد کامل ہی سے مل سکتی ہے۔

اسی واقعہ خضر و موسیٰ میں اللہ تعالیٰ نے طالبان حق کو جہاں راہ رشد و
ہدایت کی کسی پیر کامل سے تعلیم لینے کی ہدایت فرمائی ہے وہاں چھالکی پاؤں کی
آگاہی بھی فرمائی ہے جو راہ رو طریقت کے لئے نہایت ضروری ہے۔

۱۔ طریقت کی تعلیم، مرشد کامل کے پانے ہی سے حاصل ہوتی ہے۔

۲۔ طریقت کے حصول کے لئے صحبت مرشد بہت ضروری ہے۔

۳۔ تعلیم طریقت میں صبر سے کام لیتا چاہئے۔

نہ کتابوں سے نہ کانج کے ہو در سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

(اکبر)

علم سفينة اور ہے اور علم سینہ اور ہے۔ دربار رسالت مآب ملٹی پلٹ

میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ! میں اپنی جان سے حضور کو عزیز سمجھنے میں پچکچا ہٹ پاتا ہوں۔ سرکار نے باطنی توجہ سے قلب عمر پر نگاہ مرشدانہ ڈالی۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ عمر فوراً پکار اٹھے کہ میں حضور ملٹی پلٹ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ اس لئے یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ یہی انتقال نور، دوسرے معنوں میں حقیقت تصوف ہے اور اسکا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔

جیسا کہ حدیث جبریلؐ میں علی الترتیب ایمان، اسلام اور احسان کی اصطلاحات میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ اسکے مطابق احسان کا درجہ "ایمان و اسلام سے بڑھا ہوا ہے۔۔۔ اس میں انسان کی باطنی یا لاشوری کیفیات میں حسن نیت اور اخلاقیں کو پیدا کرنے کا ذکر ملتا ہے۔

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهُ كَائِنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ (۱۵)

ترجمہ:- تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو، گویا اسے دیکھ رہے ہو اور اگر نہ دیکھ سکو تو (یہ کیفیت تو رہنی چاہئے کہ) وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور اور کیفیت کے ساتھ عبادت کرنے کو حضور ملٹی پلٹ نے احسان فرمایا ہے۔ اس حدیث میں آنحضرت ملٹی پلٹ نے مجموعہ عقائد کو ایمان کے جامع لفظ سے تعبیر فرمایا، مجموعہ اعمال کو اسلام سے تعبیر فرمایا اور باطنی مشاہدے کی کیفیت کو احسان کے اسم سے موسوم فرمایا۔ جس طرح فن کی صورت اختیار کر لینے پر علم العقائد کو علم الکلام کا نام دیا گیا۔ علم الاحکام، فنی صورت اختیار کر لینے پر علم القوۃ کہلایا۔ اسی طرح مستقل فن کی صورت اختیار کر لینے پر احسان کو علم التصوف کا نام دیا گیا۔ ثابت ہوا کہ تصوف، درحقیقت اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں۔ اور نہ ہی وہ دین میں اضافہ ہے اور نہ متوازی دین ہے۔ بلکہ دین کا ایک مستقل شعبہ ہے اور اسکا انکار، دین کے ایک ایسے اہم شعبہ کا انکار ہے،

جو اخلاص اور حسن نیت کے باعث، عمل کو حسن عطا کر کے عمل احسن کے درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔

پروفیسر یوسف سلیم چشتی کی تحقیق و تحریر کے مطابق مذہب کی طرح تصوف بھی ایک عالمگیر صداقت ہے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ تصوف مذہب کی روح ہے۔ تو مذہب سے کوئی قوم خالی نہیں ہے۔ اس لئے تصوف بھی ہر قوم میں کار فرماء رہا ہے۔ اللہ کے طالبین ہر زمانے میں ہر قوم میں موجود رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔

اقوام عالم کے صوفیانہ ادب اور صوفیوں کے اقوال کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہے کہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے تصوف اس اشتیاق کا نام ہے جو ایک صوفی کے دل و دماغ میں خدا سے ملنے کے لئے اس شدت کے ساتھ موجود رہتا ہے کہ اسکی پوری عقلی اور جذباتی زندگی پر غالب آ جاتا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ لکھا ہے کہ صوفی اسی (خدا) کو اپنا مقصود حیات ہا لیتا ہے۔ متعکلو کرتا ہے تو اسی کی "خیال کرنا ہے تو اسی کا" یاد کرنا ہے تو اسی کو "کلمہ پڑھتا ہے تو اسی کا"۔

ہر مذہب نے دو چیزیں پیش کیں، پہلی چیز یہ کہ اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں تمہیں اسکی جزا دوں گا یعنی جنت میں داخل کروں گا اور اگر میری نافرمانی کرو گے تو سزادوں کا یعنی دوزخ میں ڈال دوں گا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر اطاعت کے علاوہ تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا اور اس محبت کا ثمریہ ملے گا کہ تمہاری شخصیت میں میری صفات منعکس ہو جائیں گی۔ اور اس قرب یا اتصال کا نتیجہ یہ ہو گا کہ تم پچشم دل میرا دیدار کر سکو گے۔

اسی لئے اہل مذہب دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ جن لوگوں پر عقل کا غلبہ تھا۔ انہوں نے صرف اطاعت شریعت کو کافی سمجھا اور جنت کو مقصود بنایا

لیکن جن لوگوں پر عشق کا غلبہ تھا۔ انہوں نے اطاعت کے علاوہ محبت (طریقت) کو بھی ضروری سمجھا یعنی دیدار کو مقصود ہتایا۔۔۔ دوسرے طبقے کے افراد کو عرف عام میں صوفی کہتے ہیں اور اس تصریح سے یہ معلوم ہو گیا کہ ہر صوفی دراصل عاشق ہوتا ہے۔ عشق اور تصوف متراوف الفاظ ہیں۔

تصوف کیا ہے؟ خدا سے ملنے یا اسے دریافت کرنے یا اسے دیکھنے کی شدید ترین آرزو کا دوسرا نام ہے۔

تصوف کیا ہے؟ روح انسانی کا اپنی اصل (خدا) سے وصل ہو جانے کا اشتیاق۔ یہ جذبہ انسان میں کیسے برانگیختہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس نے خدا کی طرف سے یہ نوید سنی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا، تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ شے جسے میں روح یا آتما کہتا ہوں، فی الحیقت خدا سے جدا نہیں ہے۔ بلکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اس سے مفصل ہے۔ بالفاظ واضح تر خدا اور روح دونوں ہم جسں ہیں اور قاعده کلیہ ہے کہ الجنس حملی الی الجنس۔۔۔ اگر خدا اور میری روح میں باعتبار حقیقت مغائرت ہوتی تو خدا مجھے اپنی ذات سے محبت کا حکم نہ دیتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ روح اس کے پاس سے آئی ہے۔

اس کے بعد اس نے اپنی ذات میں یا اپنے بامن میں غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ میری روح خود بھی

۱۔ شیدائے جمال مطلق ہے یعنی کسی الی ہستی سے محبت کرنا چاہتی ہے جس سے جمیل تریا خوب تریا حسین تر ہستی متصور نہیں ہو سکتی۔

۲۔ ابدیت سے ہمکنار ہونا چاہتی ہے۔

تو اسے یقین ہو گیا کہ میری روح واقعی خدائی کے پاس سے آئی ہے۔ کونکہ اگر خدا مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری روح بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ ہے وہ مرکزی نقطہ خیال (جسکی صداقت ساکھ پر، مراقبے اور

مشاهدے کے بعد، روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔) جس پر تصوف کا مدار ہے۔

جب انسان خدا کے بجائے دنیا (زن + زر + زمین) کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنالیتا ہے تو قلب و نظر کی دونوں قوتیں رنجور ہو جاتی ہیں اور اگر مداؤ اش کیا جائے تو بفحوائیہ قانون قدرت، دونوں قوتیں مر جاتی ہیں اور ان کے مرجانے سے انسان مر جاتا ہے۔ صرف حیوان باتی رہ جاتا ہے۔

اللہ نے ہر انسان کے اندر (دل میں) اپنی محبت کی شع روشن کر دی ہے اور ذکر الہی بہنزہ رو غن ہے۔ اگر رو غن ختم ہو جائے تو شع کا بجھ جانا یقینی ہے۔

تصوف کیا ہے؟ مذہب کی روح ہے۔ اس نکتہ کو سمجھنے کے لئے اس بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ مذہب دراصل یعنی اپنی حقیقت کے لفاظ سے زندہ خدا کے ساتھ زندہ رابطہ پیدا کرنے کا نام ہے۔ ارکان 'شعار' مناسک، قواعد، ظواہر، یعنی احکام شرع یہ سب اس رابطے کے حصول کے ذرائع ہیں۔ بالفاظ صحیح تر یہ سب مقصود بالعرض ہیں نہ کہ مقصود بالذات۔

تصوف ہی وہ رہنمای، مشیر اور ناصح ہے، جو ہر وقت انسان (سالک) کو تلقین کرتا رہتا ہے کہ دیکھنا! کہیں مقصود لگاہ سے او جمل نہ ہو جائے۔ اے انسان! تیرا مقصود حقیقی، اللہ سے رابطہ یا تعلق پیدا کرنا ہے۔ اس لئے جب تو نماز پڑھنے کھڑا ہو اور یہ دیکھے کہ مصلی پاک ہے یا نہیں؟ مذہب قبلے کی طرف ہے یا نہیں؟ تو ان ظواہر کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھ کہ تیرا صور پاک ہے یا نہیں؟ دل اللہ کی طرف ہے یا نہیں۔۔۔ اگر بحال نماز تیرا دل دنیا کی طرف ہے تو ایسی نماز بے حضور سے ظاہر شرع کا تقاضا تو پورا ہو جائے گا لیکن اللہ سے تعلق پیدا نہ ہو سکے گا اور جب اللہ سے تعلق پیدا نہ ہوا تو نماز کا مقصود حقیقی بھی فوت ہو گیا۔

تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور
اسکی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر

(اقبال)

اکبرالہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے:

قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت
اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت

جو شخص کسی مذہب کا پیرو ہے۔ مگر تصوف پر عامل نہیں۔ اسکی مثال
اس شخص کی ہے۔ جس نے ساری عمر کسی طوائی کی دکان میں طوہ بنا�ا مگر
خود کبھی طوہ نہ کھایا۔

تیسہ کتا ہے۔ اے مسلمان! اللہ کا نام لے۔ صوفی کتا ہے کہ اے
مسلمان! اللہ کا نام ضرور لے۔ مگر اس طرح لے کہ وہ تیرے دل میں بس
جائے۔

تصوف دل کی نگہبانی کا دوسرا نام ہے۔ کیونکہ انسان بظاہر جسم اور نفس
کا نام ہے۔ مگر درحقیقت دل کا نام ہے۔ اور اگر دل مسلمان نہ ہو سکا تو رکوع
و سجود یا زبان سے خدا کا اقرار دونوں بے معنی ہیں۔

جب تک کوئی شخص ”خداوندان دل“ کی صحبت اختیار نہیں کرے گا۔
اس وقت تک دل، حقیقی معنی میں دل نہیں بن سکتا۔ اور بات بھی معقول ہے
چراغ تو چراغ ہی سے روشن ہو سکتا ہے۔

تصوف کی سب سے بڑی خصوصیت جو اسے دنیا کے دوسرے تمام علوم
و فنون سے متینز کر دیتی ہے۔ یہ ہے کہ اسکی بدولت خدا، انسان کا محبوب بن
جاتا ہے۔

انسانی زندگی پر تصوف کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں یا تصوف کا شرہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ایک کتاب لکھی جاسکتی ہے۔ بخوب طوالت چند اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔

۱۔ سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ صوفی (اگر وہ درحقیقت تصوف پر عامل ہے) تمام رذائل اخلاق سے پاک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تصوف (عشق) تمام انسانی عیوب کا ازالہ کرتا ہے۔۔۔ اس جگہ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ تصوف میں سارا زور عمل پر دیا جاتا ہے۔ بلکہ تصوف کی تعلیم یہ ہے کہ حقیقی علم (عرفان) صرف عمل کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ ہیں جو صوفی عمل نہیں کرتا، وہ صوفی نہیں ہے بلکہ قلنی یا مشتمل ہے۔

ایک عالم دین، صرف تعلیم پر اکتفاء کرتا ہے۔ یعنی وہ صرف زبان سے اپنے شاگردوں کو اس بات کا علم عطا کرتا ہے کہ خدا نے تزکیہ نفس کا حکم دیا ہے لیکن نہ وہ انہیں اس کا طریقہ بتاتا ہے نہ علاوہ کسی کا تزکیہ نفس کر کے دکھاتا ہے۔ اس کے پاس صرف تحریری (نظری) ہے۔ اور وہ صرف اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ عالم دین رنگ فروش ہے۔ رنگ بیچتا ہے مگر چڑھا نہیں سکتا۔

صوفی بھی تزکیہ نفس ہی کی تلقین کرتا ہے مگر وہ صرف تلقین پر اکتفاء نہیں کرتا۔ وہ اپنے شاگردوں سے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میری صحبت میں بیٹھو، میں بالفضل تمہارے نفس کا تزکیہ کر دوں گا۔ عالم دین نے تمہیں بتایا ہے کہ خدا ہے، میں تمہیں دکھادوں گا کہ واقعی خدا ہے۔

۲۔ تصوف کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ ہر شخص سے محبت کرنے لگتا ہے۔

بقول اقبال ”

بندہ عشق از خدا گیرد طریق
ی شود بر کافر و مومن شفیق

صوفی کے دل و دماغ سے تعصب، جگ نظری، نفرت، حقارت، امتیاز رنگ و نسل، فرقہ بندی، گردہ بندی، بیجا پاس داری اور ناقن کوشی یا باطل پسندی کے جذبات بالکل مت جاتے ہیں۔ اسی لئے وہ کسی کو آزار نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے کسی کو رنج نہیں پہنچ سکتا۔ انسان تو انسان ہے۔ وہ تو حیوانات پر بھی رحم کرتا ہے۔

خلاصہ کلام ایں کہ تصوف، انسان کو رذائل اخلاق سے پاک کر دیتا ہے اور انکی جگہ بہترین اخلاقی صفات سے مزین کر دیتا ہے لیکن اس بات کا اعادہ ضروری ہے کہ یہ تبدیلی مرشد کی صحبت کے بغیر ناممکن ہے۔ کیونکہ ہر فن، صاحب فن کی صحبت میں رہ کر عی حاصل ہو سکتا ہے۔ غواصی، طبائی، نجاری، خوش نویسی، خیالی وغیرہ ان میں سے کوئی فن کتابوں یا تقریروں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح میعنی گری (ازکیہ نفس) بھی ایک فن ہے اور وہ کسی صاحب فن کی نگاہ عی کی بدولت حاصل ہو سکتا ہے۔ تصوف کی پوری تاریخ ہمارے اس دھوے کی صداقت پر شاہد ہے اور تمام انسانوں کا روزمرہ مشاہدہ بھی یہی بتاتا ہے کہ چراغ، چراغ سے روشن ہو سکتا ہے۔ (۱۶)

حوالہ جات

- ۱۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری، حقیقت صوف جلد اول ص ۸۵، ادارہ منہاج القرآن۔ ایم ماؤن ٹاؤن، لاہور، ۱۹۹۰ء

۲۔ لویں معلوف، المبخر، ص ۳۲۹، مطبوعہ بیروت، ۱۹۷۱ء

۳۔ امام ابو بکر بن الحنفی۔ تعرف، ترجمہ ڈاکٹر پیر محمد حسن ص ۳۹، المعارف الحنفی بخش روڈ، لاہور، ۱۳۹۱ء

خواجہ محمد فخر الحسن ص ۶۸، ترجمہ شاہ حسین گروہی، دارالعلوم مہریہ، صحافی کالونی، گلشنِ اقبال، کراچی، سنه اشاعت ندارد

۴۔ شیخ عبدالغادر عیسیٰ۔ حقائق عن التصوف ص ۱۹، ترجمہ، مفتی محمد یوسف بندیوالی، زیر اہتمام، احمد حسن قادری، فیڈرل بی ایریا، کراچی، ۱۹۹۳ء

۵۔ ابوالفیض قلندر علی سروردی، الفقر فخری، ص ۲۷، مرکزی مجلس سروردیہ، لاہور، سنة اشاعت ندارد

۶۔ قاضی قیصر الاسلام، قلاغے کے بنیادی مسائل، ص ۲۲، پیشہ بک فاؤنڈیشن، آئی آئی چندر بیکر روڈ، کراچی، ۱۹۷۶ء

۷۔ البقرہ/۵۱۔۔۔ الاعراف/۱۳۲

۸۔ تفسیر ماجدی، حاشیہ زیر آہت البقرۃ/۵۱

۹۔ ابوالفیض قلندر علی سروردی، ص ۵۷

۱۰۔ شش بریلوی، ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ، کراچی فروی ۱۹۸۶ء ص ۱۲۳

۱۱۔ ایضاً ص ۱۲۵

۱۲۔ روزنامہ جمارت، کراچی، ۵ جنوری ۱۹۹۵ء

۱۳۔ ابوالفیض قلندر علی سروردی، ص ۳۰

۱۴۔ لکھنوت/لاہور

- ۱۵۔ امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الحبیب عمری، مشکوٰۃ، کتاب الایمان،
دینی کتب خانہ، اردو بازار، لاہور، سنہ اشاعت ندارو
- ۱۶۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی، تاریخ تصوف، ص ۱۵۲، علماء اکیڈمی، محقق
او قاف بخارب، لاہور، ۱۹۷۶ء

تصوف: تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک

پروفیسر منظور حسین سیالوی
اسٹنٹ پروفیسر عربی
گورنمنٹ کالج فیصل آباد

تصوف: تلاشِ احسن کی ہمہ گیر تحریک

پروفیسر منظور حسین سیالوی

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوْكُمْ أَيْكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ۝
ترجمہ:- (اللہ وہ ہے) جس نے پیدا کیا ہے۔ موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمیں آزمائے۔ کہ تم سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ (۱)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ جسم اور روح۔ جس مرح جسم کی نشود نما ہوتی ہے۔ اسی مرح روح بھی ارتقاء پذیر رہتی ہے۔ جسم کا تعلق چونکہ مادہ سے ہے۔ اس لئے اس کی افزائش اور بقاء کے لئے مادی اشیاء کی ضرورت ہے۔ اور جسم اپنی خوراک زمین سے حاصل کرتا ہے۔ روح کا تعلق چونکہ عالم بالا سے ہے۔ اس لئے اس کی خوراک کا انتظام بھی عالم بالا سے کیا گیا ہے۔ جس مرح جسم کی حفاظت، پیاری کی صورت میں علاج معالجہ، مضر اشیاء سے پریز، مناسب متوازن اور بروقت غذا، مناسب آرام اور درذش وغیرہ ضروری ہیں۔ اسی مرح روہانی صحت اور ارتقاء کے لئے اس کی مناسب ضروریات کا بھم پہنچانا اذ بس لازم ہے۔ حفاظان صحت کے اصولوں کو جس مرح پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ روہانی معاملے میں بھی ان کا ملحوظ رہنا ضروری ہے۔ نزلہ، زکام، بخار، سرد رو، تپ دق، کینسر وغیرہ جس مرح جسمانی

عوارض ہیں۔ بعینہ لاج، بعض، حسد، جھوٹ غبیت، بہتان، ریاکاری اور نفاق وغیرہ روحانی امراض ہیں۔

جسمانی امراض یقیناً مریض پر کچھ اثرات مرتب کرتے ہیں۔ کہ مریض کمزور و لاگر ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقات پڑ جاتے ہیں۔ رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ چلنے میں لٹک رہا ہے اور رفتار غیر متوازن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روحانی مریض کے چہرے پر سیاہ، گرد اور ذلت و ہوان کی ایک تہ جم جاتی ہے۔ اس کے چہرے کے خطوط بھیاںک محسوس ہوتے ہیں۔ آنکھیں خشک اور بے نور ہو جاتی ہیں۔ اس کی شخصیت کے گرد نفرت و نخوست کا ایک ہالہ بن جاتا ہے۔ جبکہ نیک آدمی کے چہرے پر نور، طہانتی اور اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جس طرح چین کا کوئی پودا سیراب ہونے کے بعد سر بیز، گعنٹا اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ اور باغ سے دور جنگل کا درخت کمزور اور بے برگ نظر آتا ہے۔ اسی طرح روح کی غذا (نیکی) جسم لطیف کے شجر کو خوشنما، پارونق اور بار آور بنا دیتی ہے۔ اور بدی وہ پادسوم ہے جس سے گلستان روح کا ہر پودا سوکھ جاتا ہے۔ جو تازگی پچک اور چک ایک ہری شاخ میں ہوتی ہے۔ وہ خشک اور سخت ٹہنی میں نہیں۔ روح ایک سانچہ ہے جس میں یہ مادی جسم ڈھلتا ہے۔ اگر سانچہ عی درست نہ ہو تو مادی جسم کا حسن بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ گھری وقت کا پتہ دیتی ہے۔ انہیں کامیز درجہ حرارت بتاتا ہے۔ بعینہ ایک گناہگار چہرہ ایسی کتاب ہے جس کی لکیریں کاتب قدرت کی سمجھی تحریریں ہیں۔

ارشاد رہانی تعالیٰ ہے: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ:

بعض چہرے اس دن گرد آلود اور تاریک ہوں گے: (۲)

بعض اوقات کچھ روحانی باتوں کا تعلق ہمارے نام نہاد علم کی حدود سے قائم نہیں ہوتا۔ تو کیا ہمارے علم کی حدیں آخری حدیں ہیں۔ اور ان سے

آگے حدیں نہیں ہو سکتیں۔ کیا اس آفی کے آگے اور آفی بلکہ آفاق نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں۔ جہاں کی چیز کو عقل کے بناے ہوئے چیزوں سے نہیں مانجا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی داشتائی کو بغور تلاوت کرنے سے ساری الْجَنَّاتِ ختم ہو جاتی ہیں۔

اس مختصر تہمید کے بعد اپنے موضوع کو اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بنیادی طور پر اس موضوع کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱)- تصوف

(۲)- تلاش احسن

(۳)- ہمسہ گیر تحریک

تصوف:۔ اس وقت تصوف کی تعریف اور تاریخ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ علماء و صوفیا نے تصوف کی جو مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ان کا ماحصل اور قدر مشرق اصلاح نفس کے لئے علم، عمل اور اخلاص کے ذریعے حسن عمل کا حصول ہے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں موجود کلمات 'تفوی'، 'اخلاص' اور احسان دراصل طریقت و تصوف کے مترادفات ہیں۔ اکابرین دین کی تصریحات کے مطابق کمال شریعت کا ہام طریقت ہے۔ اتباع رسول ﷺ جب تک ظواہر تک محدود رہے۔ شریعت ہے اور جب قلب و باطن نور نبوت سے منور ہو جائے۔ تو یہی طریقت ہے۔ جس شخص نے نماز کتب فقه میں درج قواعد و احکام کے مطابق ادا کر دی۔ از روئے شریعت نماز مکمل ہو گئی مگر طریقت اس پر مصروف ہو گی۔ کہ جس طرح نماز میں چہرہ کعبہ کی طرف متوجہ رہا۔ قلب بھی رب کعبہ کی طرف متوجہ رہے۔ اور جس طرح جسم حالت نماز میں ظاہری نجاستوں سے پاک رہا روح بھی باطنی آلاتشوں اور پریشان خیالیوں سے پاک رہے۔ اس بحث کا منبع حدیث جبریل علیہ السلام ہے۔ (۳)

اس حدیث پاک میں مرد مومن کے تین درجات بیان ہوئے ہیں۔ ایمان، اسلام اور احسان ایمان اور اسلام عقیدہ و عمل کا نام ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور مقام ہے۔ جسے اصطلاح حدیث میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمۃ اسے ہی سلوک و تصوف و طریقت کا نام دیتے ہیں۔ (۳)

تصوف نام ہے علم، عمل اور اخلاص کا

حسن تو ازن و تسمیت سے عبارت ہے۔ انسان فطرتی حسن کا طالب و مبتلاشی ہے۔

علم عمل اور اخلاص جب ایک خاص تناسب سے جمع ہو جائیں۔ تو وہ حسن تمام یا احسن کہلاتا ہے۔ اس حسن تمام کی طلب و تلاش جب مسلمانوں کے ہاں ایک تحریک کی تھل انتیار کرے تو وہ تلاش احسن کی ہے گیر تحریک کہلاتے گی۔ گویا مسلمانوں کا تصوف کی راہ انتیار کرنا۔ اور تصوف کا اسلامی معاشرہ میں روایج پا جانا تلاش احسن کی ہے گیر تحریک کے عنوان سے معنوں ہو گا۔ اسلام کی عالم گیر تحریک کا آغازِ اقراءُ باشیم رَبِّكَ الْذِی نَحْلَقَ (۵) سے ہوا۔

اس شرک آلوں معاشرہ میں ضرورت اصلاح عقائد کی تھی لیکن اللہ رب العزت نے پڑھنے کی تلقین فرمادیا کہ عقائد اور اعمال کی تمام بیماریوں کا علاج علم ہی سے ممکن ہے۔ گویا کفر، شرک، الحار، فاق و گیر تمام بیماریوں کا سبب جہالت ہے۔ اگر یہ علت ختم ہو جائے۔ تو سارے معلومات خود بخود نابود ہو جائیں گے۔ اس لئے قرآن و حدیث میں حصول علم پر بڑا ذور دیا گیا۔ حتیٰ کہ حصول علم کو ہر مسلمان پر فرض قرار دیا عمل علم کے بغیر ناممکن ہے۔

ہے اور اخلاص عمل کی روح ہے۔ احسن عمل کے لئے اخلاص شرط ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا۔ کہ تصوف یعنی احسن عمل ہے۔ اور تصوف کا روایج پانा۔ احسن کی ہمہ گیر تحریک ہے۔

اصطلاح تصوف میں ”نظر بر قدم“ کا مفہوم ہی یہ ہے۔ کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے معلوم کیا جائے۔ کہ اس اقدام کے پارے میں اللہ کریم اور رسول کریم ﷺ کا حکم کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو تو یہ اخلاص اور احسان کملائے گا۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوْكُمْ أَخْسَنُ عَمَالٍ:

اس دارالعمل میں عمل بالا اخلاص کے ذریعے آخری کامیابی کا حصول ہی موت و حیات کا فلسفہ ہے۔ امتحان لینے والا علیم و خیر ہے۔ جو عمل کے محکات سے بخوبی آگاہ ہے۔ اگر عمل کے پیچھے جذبہ صادقة نہ ہو یعنی رضائے الہی مقصود نہ ہو تو بڑے سے بڑا اور بظاہر اچھا عمل بھی موجب ہلاکت بن جاتا ہے۔

تصوف سے انسان کے اندر نیکی کا ایسا ملکہ پیدا کرنا مقصود ہے۔ کہ انسان کے ہر عمل کا محرک رضائے رب ہو اور یہ ملکہ روحانی تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ تصوف یعنی ایسا پلیٹ فارم ہے۔ جہاں سے تصفیہ باطن اور تزکیہ نفس کا عمل انعام پذیر ہوتا ہے۔ ان تمام مقدمات کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ ”تصوف تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک ہے“

تصوف چونکہ اسلامی تعلیمات کی طرح زندگی کے ہر شعبہ کو حاوی ہے۔ لہذا تصوف انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں کا کفیل ہے۔ اخلاقیات سے معاشیات تک، حقوق العباد سے حقوق اللہ تک۔ تعلیمی مراحل سے تربیتی مراحل کی سمجھیل تک معاشرت سے سیاست تک زندگی کے تمام میدانوں میں تصوف نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ امن و خوف عرو ویر نیز

انقلاب زمانہ کے ساتھ ساتھ تصوف نے انسانی معاشرہ کی ہمہ جنت را ہنمائی کی۔

امام احمد بن جبیل "عالم بے بدل ہونے کے باوصف ایک کامیاب صوفی بھی تھے اور معتصم بالله عباسی کے دور کے سرگرم سیاستدان بھی، امام ابوحنیفہ بیک وقت عالم و صوفی تھے اور قابل ذکر سیاستدان بھی جن کی سیاسی زندگی شامل کئے بغیر عباسی عمد کی تاریخ نامکمل رہے گی۔

امام مالک مجمع الشریعہ والطریقة تو امام شافعی برزخ شریعت و طریقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء" کا شمار آئندہ تصوف میں ہوتا ہے مگر ملکی سیاست میں خاصا عمل دخل بھی تھا، حضرت مجدد الف ثانی" میدان تصوف کے شاہسوار بھی تھے۔ اور ملکی سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنے والے بھی۔ حضرت امام احمد رضا بریلوی" بیک وقت پاکمال صوفی، مفتی، ماہر تعلیم، ماہر اقتصادیات، بالغ نظر سیاستدان سینکڑوں کتب کے مصنف اور جامع الصفات شخصیت کے مالک تھے۔ غرضیکہ ہر صوفی ایسی ہمہ جنت اور ہمہ پہلو شخصیت کا مامل ہے۔ کہ جس نے معاشرے کے ہر طبقہ کو متأثر کیا اور اس کی شخصیت و کردار نے ایسے نتوش چھوڑے کہ اس کے نظریات اور رویے تحریک کی فعل انتیار کر گئے۔

ہر صوفی اپنی ذات میں ایک ادارہ اور انجمن نظر آتا ہے۔ وہ بیک وقت اپنے ارادتمندوں کی تعلیم و تربیت اصلاح عقائد و اعمال، انتظام قیام و طعام کا کفیل، ان کے دکھوں کا مدعا کرنا اور دلجوئی، ایک شوئی کرنا نظر آتا ہے۔ وقت کی بخش پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مستقبل کے لئے منصوبہ بندی کرنا ہے معاشرے کے تمام طبقات اس کی نظر میں ہوتے ہیں۔ وہ ہر طبقہ کی نفیات کے مطابق ان سے معاملہ کرتا ہے۔ مساوات انسانی کا اصول اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ معاشرے کی ۹۰ نیصد غریب آبادی کو صوفیاء کے منتشر میں اپنی ترقی اور بقاء نظر آتی ہے۔ لہذا وہ لوگ سب سے پہلے ان کے حلقة ارادت میں آتے ہیں۔ اسلام دنیا کا واحد

مذہب ہے۔ جس نے طبقاتی نظام کی بخچ کی کی۔ وَلَقَدْ كَوَّمْنَا بَنِي آدَمَ! (۶) (ہم نے اولاد آدم علیہ السلام کو عزت بخشی) کا اعلان کر کے انسانی مساوات کی عالمگیر تحریک کی بنیاد رکھی۔ رنگ، نسل اور وطنیت کے سارے بہت توڑ دیئے۔ اور وحدت اسلامی کا سنگ بنیاد رکھا۔ صوفیا کرام نے اپنی تحریک کو اپنی بنیادوں پر استوار کیا۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نبوت کے فرانگ چهار گانہ مذکور ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہوا۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَذْبَعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَنْذُرُوا
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ: (۷)

الله تعالیٰ نے بلاشبہ اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جب انہی میں سے اپنا رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

فرانگ نبوت میں تزکیہ نفوس سے مراد اصلاح باطن ہے۔ جو اصطلاح میں تصوف کہلاتا ہے۔ تعلیم کتاب و حکمت سے مراد اصلاح اعمال و عقائد ہے جو کہ شریعت ہے۔ صوفیائے کرام اور علماء عظام کے نزدیک شریعت و طریقت لازم و ملزم ہیں۔ مجمع الشریعة حضرت امام مالک بن انس ”فرماتے ہیں!

”مَنْ تَفَقَّهَ وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَشَّقَ وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَرَنَدَقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ“

جس نے علم فقہ حاصل کیا اور تصوف سے بے بہرہ رہا وہ فاسق ہوا۔ اور جس نے تصوف کو اپنایا مگر فقہ کو نظر انداز کیا وہ زنداقی ہوا۔ اور جس نے دونوں کو جمع کر لیا۔ اس نے حق کو پالیا۔ (۸)

تصوف تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا اہتمام کرتا ہے۔ اور جب نفس مصنی اور منور ہو جاتا ہے تو ”نفس لوامہ“ ”نفس مطمئنة“ اور نفس

مطمئنہ راضیہ مرضیہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے تو ایسا قب انوار ایہ کا محظی بنتا ہے۔ عرش اللہ بنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اس کی وسعتوں کے مقابلے میں صحرائی و سعین اور سندھ کی پہاڑیاں بیچ نظر آتی ہیں۔ زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہ سانے والا رب جب قب مومن میں سا جاتا ہے۔ تو اس دل میں خلق خدا کی بے پناہ محبت موجود ہو جاتی ہے۔ محبت کے یہ جذبات اپنا اطمینان خدمت خلق کے احسن عمل کی صورت میں کرتے ہیں۔ اور تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک وجود میں آتی ہے۔ رسول رحمت ﷺ کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ غار حراء سے کوہ مقام تک، سفر طائف سے ہجرت مدینہ تک غزوہ بدر سے فتح مکہ تک غزوہ خین و تبوک سے خطبہ جمعۃ الوداع تک یہ تحریک بتدربیت اپنا سفر کرتی رہی اور انوار رسالت سے فیض یاب مجاہد کرام مسلم ارضوں نے اس تحریک کو چاڑی اور جزیرہ عرب سے آگے فارس و روم تک اور پھر صوفیائے کرام نے اس تحریک کو اکناف عالم تک روشناس کرایا اور خاطر خواہ نتائج حاصل ہوئے۔ صوفیاء کرام نے لوگوں کی تربیت کر کے انہیں وطن ہے دور تبلیغ دین کا فریضہ سونپا اور نہایت بے سروسامانی کے عالم میں کمال اخلاص و احسان سے لوگوں کو دعوت حق دی ان کی مسائی سے نور اسلام نے اجلا کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس خلیٰ کو صوفیاء کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا وہاں پر اگر مسلمانوں کی کوئی ہمیشہ عمل کے نتیجے میں سیاسی طور پر اسلام مغلوب بھی ہوا۔ مگر روحانی طور پر اسلام غالب رہا۔ صوفیاء عظام نے جس محبت، دلسوzi اور اخلاص سے لوگوں کے دلوں میں دین کا نجج بویا اور خون جگر سے اس کی آبیاری کی۔ اگرچہ کبھی کبھی مسلمانوں کے سیاسی حالات و قبی طور پر نہ سازگار ہوئے۔ مگر روحانی طور پر وہ زوال آشنا نہ ہوئے۔ اور جو نبی سیاسی حالات سازگار ہوئے شجر اسلام پر پھر سے بہار آگئی کیونکہ اس شجر طیب کی جڑیں اہل اسلام کے قلوب میں راخ تھیں۔ اور صوفیاء کرام مسلسل اس

کی آبیاری فرمائے تھے۔ عالم اسلام میں بالعموم اور برصغیر میں بالخصوص مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخ شاہدِ عدل ہے۔

تلashِ احسن کی اس ہدہ گیر تحریک کے محرکین میں سے دامنِ نجف بخش علی بن عثمان ”نے بھوری سے بھرت کی لاہور کو اپنا مسکن بنایا۔ تو خاک پنجاب کی قسمت جاگ اٹھی۔ حضرت معین الدین چشتی ”نے سنجھ کو چھوڑ کر اجیر کو آباد فرمایا۔ حضرت نجف بخش شتر ”نے پاک پتن کو رونق بخشی اور خواجہ غلام مجی الدین غزنوی ”نے غزنی کو خیر آباد کہ کر خدا شیر کو نہ صرف بمار آشنا کیا بلکہ سدا بمار بنا دیا۔

اسلام کی حقیقت اور روح سے واقف ارباب نظر بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام رضا کارانہ طور پر اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی رضا کے لئے ان کے حوالے کر دینے کے عزم اور اس عزم کے اعلان کا نام ہے۔ اور تصوف اس عزم واردے کے بطریق احسن تمجیل کا نام ہے۔ اسلام کا محركِ محبت ہے۔ اور تصوف محبت کے تقاضوں کی عملی انعام کا خوبصورت طریق ہے۔ صوفیائے کرام نے محبت فاتح عالم کے ساز پر جب درس و فادیا تو طالبانِ حق سائے کی طرح ان کے ساتھ ہو گئے۔ جیسے جیسے ان کی تربیت کمل ہوتی گئی۔ انہیں اپنی اپنی جگہ پر تیزیات کر دیا گیا۔ روحانی اور جسمانی تربیت نے انہیں کندن بنادیا۔ جب وہ مارکیٹ میں پہنچے اور ان کا جو ہر کھلا تو ان میں سے ہر ایک ایسا پارس ثابت ہوا۔ کہ جس نے بھی اسے چھو لیا سوتا بن گیا۔

حضرت صدیق اکبر ” سے لے کر حضرت مجدد الف ثانی ” اور حضرت غلام مجی الدین غزنوی ” تک، حضرت علی ” سے لے کر پیر سنجھ، نجف ” شتر، قبلہ عالم معاوری، شاہ سلیمان تونسوی، حضرت شیخ الاسلام سیالوی اور ضیاء الامم پیر محمد کرم شاہ الاڈھری ملیم الرحمۃ تک پورے ملکۃ الذهب میں ہر ایک اپنی جگہ پارس بھی ہے اور کندن بھی۔ دنیائے تصوف کے یہ بادشاہ اپنے حسن عمل

سے دعوت حق کی ہمہ مگر تحریک چلا کر عند اللہ و عند الناس مقبول ہوئے۔ مطلق عمل سے شرط تو مل سکتی ہے۔ مگر مقبولیت حسن عمل سے نصیب ہوتی ہے۔ ہلاکو، چنگیز، نیرو، دارا، سکندر مشہور تو ہوئے مگر مقبولیت صوفیائے کرام کے حصے میں آئی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الظَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يُرْفَعُ^(۹)

”پاک کلام اللہ کی طرف اٹھتا ہے۔ اور نیک اعمال اسے اور بلند کر دیتے ہیں۔“

تصوف کی راہ آسان نہیں۔ راہ رو راہ تصوف کو ہر قدم پر اپنی آرزوں اور تمناؤں کا خون کرنا ہوتا ہے۔ یہ راہ پر خار ہے۔ اور خار از پاکشیدن کی فرصت بھی نہیں یہاں ایک لمحے کی غفلت منزل سے صد سال دور کر دیتی ہے۔ اس راہ میں طوفان آشنا سند رعنی نہیں خون کے دریا بھی عبور کرنے پڑتے ہیں۔ مسلسل پتھروں پر سفر کرتے کرتے پاؤں میں چھالے ہوتے ہیں مغلب قبسم ریز ہیں آبلہ پائی کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں تو خار راہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہی ان کے درود کا درہ ہے۔ طرق محبت کے اس مسافر کی کیفیت کو مرزا غالب نے یوں بیان کیا ہے۔

ان آبلوں سے پاؤں کے سکبرام گیا تھا دل
جی خوش ہوا ہے راستہ پر خار دیکھ کر

ایک دنیا دار دانشور اپنے مبلغ دانش کی بنا پر ایسے شخص کو مجھوں، پاگل جیسے القاب سے سرفراز کرے گا۔ مگر یہ سرست بڑا ذہین ہے۔ وہ اس دنیا کی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس کی نظر منزل پر ہے۔ وہ راستے کی رنگینیوں

میں کھو کر اپنی منزل کھوئی نہیں کر سکتا۔ وہ وقت اور آنی لذات کی خاطر دامنی
نعمتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا۔ وہ بلا خوف لومتہ لائم ماحول سے بے خبر
راتے کی رکاوٹوں کو خاطر میں لائے بغیر متناہ دار جانب منزل قرب الہی روائی
دوال ہے۔ اسے اپنی منزل پر اتنا یقین کامل ہے کہ وہ راستے کی صعوبتوں کی
پرداہ نہیں کرتا۔ دوسرے کنارے پر اس کا یوسف بے چاپ تشریف فرمائے ہے۔
وہ لذت دیدار میں ذمہ پر ذمہ کھا کر بھی پرداہ نہیں کرتا۔ شوق دیدار نے اسے
حریص لذات آزار بنادیا ہے۔ اس کا رکنپنا اس کے لئے اتنا قرار بخش ہے کہ
وہ سراپا آرزو بن کر پکار انتہا ہے۔

میرے دونوں پلودوں میں دل بے قرار ہوا

لیلائے مقصود کے حصول کے لئے فرزائی نہیں دیواری نہیں ضروری ہے۔ یہ کام
خردمند کا نہیں صاحب جنوں کا ہے۔ فُمْ مِنْ تَالِ

در رہ منزل لملی کہ خطر ہاست بھاں
شرط اول قدم آنت کہ مجنوں باشی

یعنی اگر محبوب کے راستے کو طے کرنے کی خواہش ہے۔ جس میں جسم و
جان کے ہزار ہا خطرات موجود ہیں۔ تو اس میں قدم رکھنے کی پہلی شرط یہ ہے
کہ مجنوں بن جائیے۔

جب حنبلیت حیات کا سبب وحید ہی آزمائش ہے کہ کون احسن عمل کی
کوشش کرتا ہے۔ یعنیلوٰ کُمْ أَيْثُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً يَهُ دُنْيَا امْتَحَانٌ گاہ ہے۔ یہ
حیات مستعار انسان کے لئے مدت امتحان ہے اور امتحان وہ لے رہا ہے۔ جو

ظاہر و باطن غیب و شہادت کا جانے والا ہے۔ تو پھر کس کی مجال کے امتحان کی تیاری میں کوئی کوتاہی کرے اور خاتمؐ سے عافل رہے۔ وہ اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے نہایت مستعدی سے کام کرے گا۔ کوئی دیقیقہ فرو گذاشت نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ اپنی عارضی زندگی کو زندگی بخشے والے کی راہ میں قریان کر کے حیات جاودائی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ بہتر گریڈ میں پاس ہونے کی آرزو اور اس کے لئے حتیٰ المقدور کوشش احسن عمل ہے۔ اور اس کی جستجو کا نام تلاش احسن ہے۔ جب ہر ذی روح اس کو اپنا مقصد حیات اور مطمع نظر بنا لے تو یہ تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک بن جائے گی۔ اور یہ تحریک تصور کی رہنمائی کے بغیر نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔

اللہ تعالیٰ تمام تو انسانیوں کا سرچشمہ ہے۔ اور اس سرچشمے سے بیраб ہونے کا ذریعہ اس ذات سے ذہنی اور قلبی رابطہ ہے۔ تمام حواس کو سمیٹ کر اس کا درصیان کریں۔ لب پر اسی کا نام ہو روح اسی کے تصور سے سرشار ہو۔ آنکھیں اسی کی تلاش میں گھی ہوں۔ قدم اسی کی طرف اٹھ رہے ہوں۔ اس عمل کے پہیم ہمارے روح کو ایک پراسرار قوت اور آسمانی تو اہلی کا حساس ہوتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے کچھ جلوے رقصان نظر آئیں گے۔ دل کی چٹان سے کیف و سرور کے جیشے پھوٹ لکھیں گے۔ زندگی حدود زمان و مکان سے ابھر کر بے کراں ہو جائے گی۔

جس طرح موتی حاصل کرنے کے لئے سمندر میں غوطہ زن ہونا پڑتا ہے۔ تینخرا کائنات کے لئے خود کائنات سے برقی و جوہری تو اہلی حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اس مقصد کے لئے تجربہ، تجزیہ اور حقیقت و طلب کے کئی کشمن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح روحي تو اہلی کے لامحدود ذخائر تک رسائی حاصل کرنے کے لئے بڑے بھن کرنے پڑتے ہیں۔ ذکر و تسبیح اور فکر و غلوت کے طویل دور سے گزرنا پڑتا ہے۔ یکسوئی میں کمال پیدا کرنے کے لئے بعض لوگ

غاروں میں جا بیٹھتے ہیں۔ اور وہاں سے طاقت کا انتہا بڑا خزانہ ساتھ لاتے ہیں کہ جدھر نگاہ اٹھاتے ہیں۔ دلوں میں آسمانی محبت کے مقدس چراغ جلا دیتے ہیں۔ یہ قوت پہلے ضمیر وجود میں جنم لیتی ہے۔ اور پھر حیات پر چھا جاتی ہے۔ اس سے دیدہ و دل میں نور آتا ہے۔ اور محیت و مستی کی دولت ملتی ہے۔ چونکہ باطن کی فضائیں بے کراں ہیں۔ جن کے سامنے ارض و سماء کی وسعتیں کم مایہ اور حیر نظر آتی ہیں اس لئے اس مقام تک رسائی حاصل کرنے کے لئے تصوف اور صوفیاء کی تعلیمات سے آگئی لازم ہے۔ کیونکہ یہ تصوف ہی تو ہے جو نفس کی اصلاح کر کے انسان کی روحانی بلندیوں کو درجہ احسان پر فائز کر دیتا ہے۔ یہی مقصود شریعت ہے۔ یہی منزل طریقت ہے۔ اسی کی تلاش سب خلق حیات ہے۔ اور اس کے حصول کی شوری کوشش کا نام تلاش احسن کی ہے گیر تحریک ہے۔

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے تعلق قلبی اور باطنی ہے۔ کوئی عدالت نہ اس پر حکم لا سکتی ہے۔ نہ کوئی بصارت اسے دیکھ سکتی ہے۔ اس لئے اللہ کرم نے ارشاد فرمایا۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ: (۱۰) (یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے بخوبی واقف ہے) اور رحمت عالم ملکہ الہام نے فرمایا۔ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ (بے تک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے) گویا حسن عمل کے ساتھ جب تک حسن نیت شامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اعمال کا انعام حاصل کرنا محال ہے۔ اگر یہ کام کا محرك رفتائے الہی کے علاوہ کچھ اور ہے۔ تو نیکی مقبول نہیں۔ اخلاص اعمال کی روح ہے۔ حسن عمل کو حسن نیت کے نور سے مزین و منور کرنے والا یہی شعبہ ایک فن کی صورت اختیار کر لے تو علم تصوف کلاماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تصوف تلاش احسن کا نام ہے اور حسن زمان و مکان کی حد بندیوں سے بے نیاز ہے۔ لہذا یہ ایک ہمہ گیر تحریک ہے۔

انسان نماز کے تمام ظاہری تقاضوں کو تو پورا کرے مگر حضوری کی کیفیت سے محروم رہے۔ جو حاصل نماز ہے تو یہ ریا کاری کی صورت میں شرک خفی بن سکتی ہے۔ تصوف صرف نماز میں ہی نہیں بلکہ ہر آن انسان کے قلب کو متوجہ الی اللہ رکھنے کی سی کام ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی آلاتشوں سے پاک رہے۔ اور مجھلی کی طرح پانی میں رہتے ہوئے اپنے جسم کو پانی سے آلووہ نہ کرے۔ دنیا کی مثال پانی کی سی ہے۔ اور دل مانند کشتی اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی پانی میں غرق ہو جائے گی۔ البتہ اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کو بوجھ سبیت انحصار کرے گا۔ اس طرح دنیا میں رہتے ہوئے مال، اہل، دوست، کار و بار کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے انسان یادِ الٰہی سے غافل نہ ہو تو دنیا پر حاوی رہے گا۔ اسلام اور تصوف ترک دنیا کا حکم نہیں دیتے۔ بلکہ

نمی گویم کہ از عالم جدا باش
بہر جائے کہ باشی باخدا باش

ایک مومن کا حاصل بندگی اور حاصل زندگی ذات مطلق کا دیدار ہے۔ مگر یہ سعادت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس کی نظرِ جسد خاکی کے بھرے میں بند ہے اور حجاب ذات درمیان میں حائل ہے۔ اپنی ذات کے پردے کو بھانے اور انانیت کو مٹانے سے ہرست اس کے جلوے نظر آتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں:

کمال زندگی دیدار ذات است
طریقش رستن از بند جمان است

اپنی ذات کو رضاۓ الٰی میں فنا کر کے ہی کمال حیات حاصل کیا جاسکتا ہے۔ جب انسان کا مرتا جینا حرکات و سکنات مالی اور بدنی ساری عبادتوں کا مقصود رضاۓ الٰی ہو جائے۔ اور وہ اِنَّ صَلَاتَی وَنُشُکَی وَمَحْيَای وَمَمَاتَی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینْ (۱۱) کی عملی تغیر بن جائے۔ تو پھر ”فَإِنَّمَا تُؤْتُوْ فَتْحَمَ وَجْهَ اللَّهِ“ تم جدھر نظر کرو گے اور ہر ہی اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ (۱۲)

انسان اپنی عملی زندگی میں ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچ کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و سنت سے مل جائے۔ تو کر لے ورنہ رک جائے۔ اور اپنی پسند و ناپسند کو دین کے تابع کر دے اور سراپا نیاز بن کر اپنی آرزدؤں کو یوں زبان دے۔

زندہ کنی عطاۓ تو ور بکشی فدائے تو
دل شدہ جلتائے تو ہر چہ کنی رضاۓ تو

اس کمال زندگی اور معراج حیات کے حصول کے لئے نفس کی تہذیب اور تربیت ضروری تھی۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے صوفیاء کرام نے مختلف مقامات پر تربیتی مرکز قائم کئے۔ جسے خانقاہوں کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یوں اصلاح احوال و اعمال اور تلاش احسن کی ایک باقاعدہ تحریک شروع ہوئی۔ ہر ایک صوفی اپنے مرکز پر بیٹھ کر تذکیرہ نفس اور تصفیہ باطن کر رہا ہے۔ جذبے کی صداقت، سخن دلنوواز، جان پر سوز کے مقناطیسی اثرات سے خلق خدا کچھنگی آ رہی ہے۔ ان درویشان باوصفا کی عوایی مقبولیت کے پیش نظر بعض سلاطین کو اپنا سنگھاں ڈالتا نظر آیا۔ اور صوفیاء کو اپنا مقابل بھختے ہوئے ان سے عداوت کرنے لگے۔ انہیں ایذا پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ناکام

رہے۔ اگر یہ لوگ چاہتے تو حکومت حاصل کر سکتے تھے۔ مگر انہوں نے دلوں پر حکومت کرنے کو ترجیح دی۔ اور فقیری میں امیری کرتے رہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ اور مبارک شاہ کا تاریخی واقعہ مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ روحانی سلطنت قائم کر کے ارواح کی تربیت اور نفوس کی تہذیب تلاش اصلاح و احسن کی سعی مشکور ہے۔

تصوف مسلسل حرکت و عمل کا نام ہے۔ جس میں ایک صوفی کی روحانیت ارتقاء پذیر رہتی ہے۔ اور اس کا آج گزشتہ کل سے بہتر ہوتا ہے۔ تصوف زندگی کے بدلتے تقاضوں کا ساتھ دینے والا فلسفہ ہے۔ تصوف ایک ہمہ گیر تصور حیات ہے۔ جو مقاصد کے اعتبار سے معراج حیات ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی حقیقی تعلیم سے آگئی حاصل کی جائے۔ تصوف ایک مومن کو وہ حرکت انقلاب، تازگی جوش و عمل اور قوت کردار عطا کرتا ہے۔ کہ وہ اپنے فکر و عمل کی ضیاباریوں سے دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اس کا اپنا دل وہ مقدس مقام بن جاتا ہے۔ جہاں ذات باری اپنا نیضان فرماتی ہے۔ جس ذات کے سامنے زمین و آسمان کی وسعتیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ وہ قلب مومن میں سما جاتا ہے۔ جس کا اعلان صادق و مصدق نبی رحمت ﷺ نے یوں فرمایا: "لَا يَسْعُنِي أَرْضٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَكُنْ يَسْعُنِي قَلْبٌ عَبْدٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِ" میں زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں سما سکتا لیکن اپنے بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔

قلب مومن کی وسعت پر لاکھوں سلام

ایسے ناپیدا کنار و سبع قلب میں یقینی طور پر فلاج انسانیت کی پیدا ہونے والی تحریک بھی زبان، نسل، رنگ، قویت اور جغرافیائی حدود سے نا آشنا ہو گی

تو تصوف اپنے وسیع تر مفہوم میں ٹلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک کے طور پر متعارف ہو گا۔

غیرت اسلامی اور دینی حیثیت کے جذبے سے مرشار ہو کر یکبارگی سرکشا کر مرتبہ شادوت پر فائز ہو جانا آسان ہے۔ مگر ساری زندگی سنت کے پل صراط پر چل کر گزارنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اور یہ کام صوفیائے کرام بکمال استقامت سرانجام دیتے رہے ہیں۔ یہ وہ زندہ شہید ہیں۔ جو کہ زمرہ صد یقین میں شمار ہوتے ہیں کہ کشتگان خخبرِ تسلیم و رضاہر لمحے موت سے نبرد آزمائہوتے ہیں۔

بگذر سچ از سما کشتگان عشق
یک زندہ کردن تو بصد خون برابر است

حضرت بایزید سطامی ”نے ساری زندگی اس لئے خربوزہ نہ کھایا کہ انہیں آنحضرت ﷺ کے خربوزہ تداول فرمانے کی کیفیت معلوم نہ تھی۔ صوفیائے کرام وہ مومن ہیں کہ جن کے بارے میں ارشاد پاری تعالیٰ ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّاً لِّلَّهِ: (۱۳)

جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے ثوث کر محبت کرتے ہیں۔ یعنی جنہیں لذت ایمان نصیب ہے۔ اور حلاوت ایمان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی محبت ان کی نس نس میں سراہیت کر جاتی ہے۔

آدمی کے ریشے ریشے میں سا جاتا ہے عشق
شاخ گل میں جس طرح باو سحر گاہی کا نم

انسان کے اندر عشق و محبت کا فطری جذبہ رکھا گیا ہے۔ تصور اس کی جمال حلاش نظروں کے رخ کو جلال خداوندی اور جمال مصطفوی علیہ الصلوٰۃ السلام کی طرف پھیر دیتا ہے۔ صوفی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور رسول ﷺ کی صفت رحمت سے متصف ہو کر کمال بندگی اور حسن عمل کا جراغ لے کر خلق خدا کی رہنمائی اور دشگیری کے لئے میدان عمل میں آتتا ہے۔ اس کا اخلاص قدم قدم پر کرامات دکھاتا ہے۔ جملہ صوفیائے کرام نے دعوت الی الحق علی منہاج النبوت کو معیار بنایا۔ ہجرت کر کے وظیفت کے بت کو توڑا اور اسلام کے آفاقی پیغام کو اس آرزو کے ساتھ عام کیا کہ

طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے

صوفیائے کرام کے نزدیک تزکیہ نفوس کے بعد لوگوں کی دلداری اور پاس خاطرا نہتائی اہم عمل ہے۔ ان کا مشور فلاح انسانیت ہے۔ بلا تمیز دین و مذهب ان کا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ان کے نزدیک کسی شخص کی دلجوئی جو اکبر ہے۔ عیال اللہ، خلق خدا کی جسمانی اور روحانی ضروریات کی رضاکارانہ فراہمی ان کا مقصد حیات ہے۔ تصور کے مرکز خانقاہوں میں لکھ کا انتظام اور روحانی حلقات: ذکر و اذکار، صوم النحر قیام اللیل اور مرشد کامل کی ہدایات کے مطابق باقی معمولات اسی سوچ کے عملی مظاہر ہیں۔ ایک خانقاہ پر اطراف و اکناف سے آئے ہوئے طالبان حق معاشی نگر سے بے نیاز جہاد اکبر یعنی اصلاح نفس میں مصروف خدمت خلق کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اور مرشد کامل کمال توجہ سے ان کی خفیہ صلاحیتوں کو جلا بخش کر نہایت اخلاص اور للہیت سے ان کے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لئے دن رات کوشش رہتا ہے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والا ہر طالب علم مستقبل کا داعی حق

ہوتا ہے۔ مرشد کامل پوری دنیا میں کسی بھی خالی آسمی پر ان کی تقری کرتا ہے۔ عام طور پر پوست ٹرانسفر ایبل نہیں ہوتی۔ اس طرح ایک روحانی مرکز کے کئی ذیلی مرکز قائم ہو جاتے ہیں۔ میں آفس سے ان کا رابطہ نہایت قوی ہوتا ہے۔ یوں چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ اور نور ہدایت عام ہوتا رہتا ہے۔ ہر خانقاہ مرکز رشد و ہدایت ہوتی ہے۔ اور زیب سجادہ اپنے خلوص نیت احسن عمل اور درود مندی سے اسلامی تعلیمات کو عام کرتا ہے۔ ان کا حسن عمل مریدوں، شاگردوں اور متولیین کے لئے اُسوہ حسنہ کا پرتو ہوتا ہے۔ وہاں باقی میں کم اور عمل زیادہ ہوتا ہے۔ یہ طریق تبلیغ جو کہ اصطلاح میں طریقت و تصوف کہلاتا ہے تلاشِ احسن کی ہے گیر تحریک بتاتا ہے۔

اس وقت دنیا کا جو بھی خطہ نور اسلام سے منور ہے۔ وہ صوفیا ہی کی مساعی جملہ کا مرہون منت ہے۔ اور عالم اسلام میں جب بھی اسلام کے خلاف کوئی سازش ہوتی۔ انہی صوفیا نے خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کی۔ بقول مشیش بریلوی ”بزرگان نقشبند میں سے ایک بزرگ اور مقدس ہستی نے دلی کو اپنے قدوم پاک سے نوازا۔ مغلیہ دور کی گمراہیوں میں چراغِ معرفت روشن کیا۔ اور حضرت پیر طریقت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی نگاہِ حقیقت بیان نے آسمانِ سرہند کے ایک ستارے کو اپنے نورِ معرفت سے اس طرح نوازا کہ خود آپکی حیاتِ اقدس میں سرہند کا وہ درخشاں ستارہِ فلکِ معرفت کا خورشید تکمال بن گیا۔ اور مجدد الف ثانی کے لقب سے دنیائے طریقت و عرفان میں پہچانا گیا۔ اس کے انفاسِ قدیمہ نے ایسا اصلاحی کام کیا کہ اکبری دور کے الحادو بے دینی کی تند روست پڑ گئی۔ (۱۳)

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کسی تحریک کا حسن اور ہمہ گیریت اس تحریک کے مقاصد اور تعلیمات کے حسن و آفاقیت کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح تصوف جو کہ تلاشِ احسن کی بھی گیر تحریک ہے اپنی آفاقی اور احسن

تعلیمات کے باعث مقبول عوام ہوا۔ تصوف کی تعلیمات میں محبت کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اور محبت چونکہ بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے لہذا صوفیائے کرام انسانیت کی بے لوث خدمت اور خیرخواہی کا آجر و ثواب صرف بارگاہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں۔ یہی محبت ایثار کا تقاضا کرتی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہوا۔ وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً (۱۵) کہ وہ اپنے بھائی بندوں کو اپنے نفس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ خود حاجت مند ہوتے ہیں۔

تصوف میں خلق خدا کی ولداری حج اکبر ہے

”دل بدست آور کہ حج اکبر است“

(اقبال)

اور بقول عارف

جملہ فون شیخ نبڑو پہ نہم خس
راحت بدل رسال کہ ہمیں مشرب است و بس

صوفیائے کرام نے انسانی محاشرہ میں عدل و انصاف، خود و درگزار سے آگے بہت آگے احسان کے رویے کو فروغ دیا۔ فرق مخالف سے بدلہ لینا انصاف، معاف کر دینا خنو اور اس کی مزید اخلاقی و مالی امداد کرنا احسان ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (۱۶)

جب انسان کا دل محبت الہی کا مرکز بن جاتا ہے۔ تو وہ ہر شخص سے پیار و محبت کرتا ہے۔ خطاکاروں کو معاف کرتا ہے۔ پھر وہ کسے جواب میں پھول پیش کرتا ہے۔ گالیوں کے جواب دعاوں سے دیتا ہے۔ اس فرمان الہی کی عملی تغیر

بن جاتا ہے۔ ادْفَعْ بِالْتِقَىٰ هَيْ أَحْسَنُ فَإِذَا لَدِيْ يَتَّكَ وَبَيْنَهُ عَدَاؤُهُ
کانَهُ وَلِيْ حَمِيمٌ” (۱۷) (براہی کا تدارک اس (ئیکی) سے کرو جو بہتر ہے۔
پس ناگہاں وہ شخص، کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے۔
یوں بن جائے گا گویا تمہارا جانی دوست ہے۔) ایسے لوگوں کے ہاں جزآ و
سیستہ سیستہ میثلاً (۱۸) کا معنی یہ ہے کہ براہی کا بدله براہی سے دینا براہی ہے۔
ایک صوفی اپنے دفتر علم اور کمال حکمت سے جب لوگوں کو دعوت الی
الحق نہایت موڑ انداز میں دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا عملی ترجمان بن جاتا
ہے۔ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَؤْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (بلاؤ اپنے
رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ فتحت سے)

ایک صوفی دنیاوی اشغال سے فارغ ہو کر کچھ وقت نہایت یکسوئی سے
یاد الہی میں صرف کرتا ہے۔ تدبیری الکون اور تنفسی آیات الخالق سے
جہانگیری اور حکومت آفریقی کا مواد حاصل کرتا ہے۔ رسول رحمت علیہ
الصواہ والسلام کا یہی اسوہ حسنہ ہے۔

در شستان حر خلوت گزید
قوم و آمین و حکومت آفرید
(اقبال)

اسلامی تاریخ میں ہمارے ہیروز اور مثالی اسلاف کو اس دنیا سے
گزرے ہوئے صدیاں بہت گئیں مگر دنیا آج بھی ان را ہوں پر بوسہ زن ہے
جس سے یہ بے نوا کبھی گزرے تھے۔ ان کے علو مرتبہ میں ان کی سحرخیزی
اور دعاہائے نیم شبی کا بڑا ہاتھ ہے۔ بقول علامہ اقبال ”

عطار ہو، روی ہو، رازی ہو، غزالی ہو
کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آہ سحر گاہی

حتیٰ کہ حکیم مشرق کی حکمت میں بھی سوز و ساز روی اور پیچ و تاب
 رازی کی کشمکش میں گزرنے والی راتیں کار فرمائیں۔ اس شب خیزی کی برکت
 سے نفس کی سرکوبی اور بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ ان نَاسِيَةُ الْلَّيلِ ہی
 أَشَدُّ وَطَأً وَأَقْوَمُ قِبَلًا۔ (بلاشہ رات کا قیام نفس کو سختی سے رومند کا ہے۔
 اور بات کو درست کرتا ہے)۔ (۲۰) اور یہی سحر خیزی مقام محمود تک پہنچا دیتی
 ہے۔ وَمِنَ الْلَّيلِ فَتَهَجَّذُ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسْنِي إِنْ يَعْتَلَكَ رَبِّكَ مَقَاماً
 مَحْمُودًا۔ (اور رات کو تجداد ادا کریں۔ یہ خاص آپ کے لئے ہے، قریب

ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے مقام محمود پر فائز فرمادے۔) (۲۱)

کائنات کے عظیم علم، کمال حکمت، محبت فاتح عالم، یقین حکم، عرش میر
 بیداری دل، خلوت، شب زندہ داری، سحر خیزی اور احسان جیسی آفاقی اقدار
 نے تصوف یعنی تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک کو فروع بخشنا۔

ہم میں سے بہت سے لوگ تصوف کا مطالعہ بڑی دلچسپی سے کرتے ہیں۔
 تصوف کی اہمیت و افادیت کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ مگر ہماری یہ دلچسپی نظری
 اور اعتراف زبان کی حد تک ہے۔ ہم میں اتنی جرأت نہیں کہ اس میدان
 میں عملہ اتر کر دیکھیں یا فوری طور پر ہم یہ جرأت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
 ہماری مثال ایک انگریز کے اس قول کی طرح ہے کہ

“God make me pious but not today.”

(اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنادے مگر فوری طور پر نہیں) یا ہماری حالت اس ریا کا ر
 را ہب جیسی ہے جس پر طنز کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا

اگرچہ پاک ہے طینت میں راہبی تری
ترس رہی ہے مگر لذت گناہ کے لئے

ایک عرصے سے تصوف کی اس عالم گیری میں ایک ٹھراو اور ایک حد
تک تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ ہر زبان پر نقطہ الرجال کا شکوہ ہے۔ علامہ اقبال ”جیسا
شخص جو مشت گل میں کیمیا پیدا کرنے کے لئے کسی مرد کامل کے آستان پر بوسے
زنی کی تلقین کرتا ہے۔ نہایت درد مندی سے شاکی ہے کہ

یہی شیخ حرم ہے جو چڑا کر بیج کھاتا ہے
جمیم بوذر ” و دق اویس ” و چادر زہرا ”

اور نہایت ہی حسرت دیاس سے پکار اٹھتا ہے

نہ اٹھا پھر کوئی روی عجم کے لالہ زاروں سے
وہی آپ و گل ایراں وہی تمیز ہے ساتی

(اقبال ”)

اور کبھی میراث میں ملنے والی مندار شاد پر فائز نا، مل لوگوں کے لئے ”zagouں
کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن کی بلیغ ترکیب استعمال کرتا ہے۔ عالم اسلام
با شخصیں بر صیر کے معروضی حالات میں خانقاہی نظام اور تجدید تحریک تصوف
کی ضرورت دو چند ہو گئی ہے۔ ان شاء اللہ خانقاہ نیراں شریف پر تصوف
سینار کا انعقاد تحریک تصوف کی نشاة ثانیہ کے لئے سنگ میل ثابت ہو گا۔

نہیں ہے نا امیدِ اقبال اپنی کشت و پریاں سے
ذرعاً نہم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی
(اقبال*)

وَآخِرَ دُعَوْنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

حواله جات

- (١)- الملك : ٢
- (٢)- عبس : ٣٠
- (٣)- صحح بخاري : ج ٤ ص ٣٢
- (٤)- معمات ص ٣٦
- (٥)- العلق : ١
- (٦)- الاصراء : ٢٠
- (٧)- آل عمران : ١٢٣
- (٨)- مرقاة المفاتيح ج ٢٥٦
- (٩)- فاطر : ٢٣
- (١٠)- الانعام : ١٢٣
- (١١)- البقرة : ١١٥
- (١٢)- البقرة : ١٣٥
- (١٣)- مقدمة فوائد الغواص ص ٨
- (١٤)- الحشر : ٩
- (١٥)- المائدة : ١٣
- (١٦)- حم السجدة : ٣٣
- (١٧)- الشورى : ٣٠
- (١٨)- النحل : ١٢٥
- (١٩)- الاصراء : ٢٩

تصوف: تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک

ڈاکٹر طاہر رضا خارجی
ڈائریکٹر نڈھی امور
محکمہ او قاف پنجاب
 لاہور

تصوف: تلاشِ احسن کی ہمہ گیر تحریک

ڈاکٹر طاہر رضا بخاری

فصل اول: تصوف کی حقیقت

رسول اللہ ﷺ جس دینِ حق کے ساتھ مبوث ہوئے تھے، اور زندگی کے جس طریقے کی طرف آپ ﷺ دنیا کو دعوت دیتے تھے اس کا اگر اصولی تجزیہ کیا جائے تو اس میں مندرجہ ذیل تین شعبے دریافت ہوتے ہیں:

۱۔ شعبہ ایمانیات:-

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، وحی و رسالت، ملائکہ، قیامت، حشر و نشر اور جنت و دوزخ جیسی غیر مشود غبی حقیقوں کے بارے میں نبی ﷺ نے جو خبریں دی ہیں۔ آپ کو خدا کا چار رسول مانتے ہوئے، ان سب کی دل سے تصدیق کرنا، یہ شعبہ ہمارے علم عقائد کا موضوع ہے۔

۲۔ شعبہ اعمال صالح:-

اس سے مراد دین کا وہ تمام تر عملی حصہ ہے جو جو ارجح سے تعلق رکھتا ہے، جس میں اسلامی عبادات (بُشمول ہجرت و جہاد و امر بالمعروف و نَهَايَه) اور معاملات

و آداب معاشرت وغیرہ داخل ہیں، یہ شعبہ گویا دین کا پورا قلب ہے اور یہ اسلام کا عملی نظام ہے، اور ہمارے علم فقہ کا خاص تعلق اسی شعبہ میں ہے۔

۳۔ شعبہ کیفیات روحانیہ:-

رسول اللہ ﷺ نے جس طرح ایمانیات و اعتقادات اور اعمال صالحہ و اخلاق حسنہ کے ابواب میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت، یقین و توکل، احسان و اخلاص جیسی روحانی و قلبی کیفیات کے متعلق بھی اہم ہدایات دی ہیں، اور ان کو کمال دین و ایمان قرار دیا ہے، اور مشہور حدیث جبریل میں پہلے شعبہ کو ایمان سے، دوسرے کو اسلام سے اور تیسرا کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے، اور آخر میں ان تینوں شعبوں کے مجموعے کو دین کہا گیا ہے۔ (إِنَّهُ جَبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ) (بخاری و مسلم)۔ دین کا یہی تیرا شعبہ تصوف کا خاص موضوع ہے۔

آنکہ عقائد، فقہاء اور صوفیہ کرام کا دائرہ کار و اختصاص

رسول اللہ ﷺ کی مقدس ذات تو ان تینوں شعبوں کی یکساں طور پر جامع تھی، اور کسی درجہ میں جامیعت اکابر صحابہؓ کو بھی حاصل تھی، لیکن بعد کے قرنوں میں زیادہ تر ایسا ہوتا رہا کہ آنحضرت ﷺ کے اکثر وارثین و ناسیبین اگرچہ ذاتی طور پر کم و بیش ان تینوں شعبوں کے حامل اور جامع ہوتے تھے، لیکن اپنی صلاحیت و استعداد اور ذوق یا ماحول کے مطابق انہوں نے کسی ایک شعبہ کی خدمت سے اپنا خاص تعلق رکھا۔ چنانچہ آنکہ عقائد اور فقہاء نے خصوصیت کے ساتھ دین کے پہلے دو شعبوں کی خدمت و حفاظت و تسبیح و تفصیل کی، اور حضرات صوفیہ کرام نے دین کے تیرے اہم شعبہ کی خدمت و حفاظت اور اس بات میں آنحضرت ﷺ کی نمائندگی و نیابت کی اس لئے امت

پران کا بھی بہت بڑا احسان ہے، اور امت یقیناً دین کے اس تکمیلی شعبہ میں ان کی خدمات کی ممنون اور محتاج ہے۔

اللہ ا تصوف و سلوک کی اصل غرض و عایت اور صوفیہ کرام کی مساعی کا اصل نصب العین اور خانقاہوں کا موضوع دراصل دین کا یہی تیرا شعبہ ہے، یعنی رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی محبت و خشیت اور اخلاص و احسان جیسی روحانی کیفیات کی تحصیل و تکمیل اور پھر اس سلسلہ میں دوسروں کی رہنمائی اور فیض رسالی ان حضرات کا امتیاز اور شغل اور مخصوص دائرہ عمل ہے۔

فصل دوم

اعمال باطنہ اور مرشد کی ضرورت

توبہ، صبر، شکر، رجاء، خوف، زہد، توحید، توکل، محبت، رضا، اخلاص، تقویٰ جیسے فرض اعمال باطنہ کا حصول اور ثبوت، غضب، کینہ، حسد، حب دنیا، بخل، حرص، حب جاہ، ریاء، تکبر و غرور ایسے حرام و ناجائز اعمال باطنہ کی اصطلاح عادۃ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اپنے آپ کو کسی ایسے شیخ مرشد کے حوالے کر دے جو باطنی فضائل اور رذائل میں پوری بصیرت اور درک رکھتا ہو، خود بھی باطنی رذائل سے پاک رہنے کی کوشش میں لگا ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت کرتا ہو اور باطنی اعمال کی تربیت کسی مستند شیخ کی صحبت میں رہ کر حاصل کر چکا ہو۔ پھر اس مرشد کی تشخیص و تجویز کے سامنے اپنی رائے کو بالکل فنا کر کے نہیک اسی طرح عمل کرے جس طرح ایک یکار اپنے آپ کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے حوالہ کر کے اسی کی تشخیص و تجویز پر عمل کرتا ہے۔ اگر خود بھی حکیم یا ڈاکٹر ہو تو بھی یکار ہونے کی حالت میں اپنی رائے اور اپنی تجویز کو چھوڑ کر معانج کا مکمل اتباع کرتا ہے۔ اعمال ظاہرہ کے صحت و فساد کو تو کسی استاد سے پڑھ کر معلوم کیا جاسکتا ہے اور کتابوں کے مطالعہ سے بھی کچھ نہ کچھ معلومات

حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن اعمال بانہ کی اصلاح میں محض کسی کتاب کا پڑھ لینا اور پوری طرح سمجھ لینا بھی کافی نہیں ہوتا بلکہ ان کی اصلاح مرشد کامل کی اتباع کے بغیر عادۃ ممکن نہیں۔ خرق عادت کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی دولت بغیر اسباب ظاہری کے عطا فرمادیں تو یہ الگ بات ہے مگر اس کو ضابطے کا طریقہ نہیں کیا جاسکتا۔

فصل سوم

ثمرات تصوف

- ۱۔ کسی مرشد کامل سے تربیت کی خاطر بیعت ہونے کے بعد حسب ہدایت اعمال ظاہر و بانہ کے التزام سے سب سے پہلی چیز یہ حاصل ہوتی ہے۔ کہ بیعت میں ایک عجیب اطمینان اور خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔
- ۲۔ نیکیوں کی طرف میلان طبع زیادہ ہو جاتا ہے اور برائیوں سے بچنے کا ارادہ مستقل ہو جاتا ہے۔
- ۳۔ عبادت اور ذکر میں دل لگتا ہے۔
- ۴۔ سچے خواب آنے لگتے ہیں۔
- ۵۔ کشف و کرامت کا ظہور ہوتا ہے اگرچہ یہ بالذات مقصود نہیں ہے۔
- ۶۔ رذائل اخلاق سے تخلیہ اور فضائل اخلاق سے تحلیہ ہوتا ہے اور فی الحقيقة یہی ایک چیز ہے جو مقصود بالذات ہے۔
- ۷۔ جب سالک حسب ارشاد مرشد کماحتہ عمل کر لیتا ہے اور اس کے یہ اعمال مقبول ہو جاتے ہیں تو اس کو کوئی ایسی صاف اور صریح نشانی نہیں خواہی کی جاتی ہے جس سے اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مساعی کو شرف قبولیت عطا فرمادیا ہے اور اسے اپنے اولیاء کے حلقة میں شامل کر لیا ہے۔

فصل چارم

تصوف کے معاملے میں افراط و تفریط اور گمراہیاں

تصوف کے معاملے میں مسلمانوں کا خاصاً بڑا طبقہ افراط و تفریط بلکہ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہے۔ ان لوگوں نے تصوف کو سمجھے بغیر اس کے بارے میں عجیب و غریب مزاعمت قائم کر لئے ہیں انہیں نہ علماء صلحاء کی تعلیم و تربیت ملی، نہ تصوف کی متعدد کتابوں تک رسائی ہوئی، بلکہ جاہل مدعاوں تصوف کی خود ساختہ روشن دیکھ کر اس کو تصوف سمجھے بیٹھے۔ انہوں نے دین اور احکام دین کو صرف فقہ پر منحصر جان کر سرے سے تصوف ہی سے بیزاری اختیار کر لی، اور تصوف کو دین سے خارج قرار دے دیا۔ یہ ایک شدید گمراہی ہے جو خاصے بڑے طبقے میں پائی جاتی ہے۔

ایک اور گمراہی اس سے کم درجہ کی، مگر اس لحاظ سے نہایت تشویشناک ہے کہ وہ علم دین کے بعض طلبہ بلکہ بعض نام نہاد اہل علم میں بھی پائی جاتی ہے کہ انہوں نے تصوف کو دین سے خارج تو نہیں سمجھا مگر نہ جانے کیوں یہ خیال کر بیٹھے کہ اس کا حاصل کرنا محض مباح یا مستحب ہے، شرعاً فرض یا واجب نہیں۔ اصلاح باطن بھی ہو گئی تو جنت میں درجات بڑھ جائیں گے، نہ ہوئی تو جنت میں جانے کے لئے ظاہری اعمال کافی ہیں۔

دوسری طرف جاہل مدعاوں تصوف کی گرم بازاری ہے جنہوں نے تصوف و طریقت کے اہمیت کو تو تسلیم کیا مگر اس کی حقیقت کو کم کر ڈالا۔ کسی نے کہا ”طریقت اور ہے، شریعت اور“۔ ”یہ بات اگرچہ شرع میں ناجائز ہے مگر فقیری میں جائز ہے۔“ ان لوگوں نے تصوف کو ”راز سینہ بہ سینہ“ قرار دے کر اس من گھرثت ”راز“ کی بنیاد پر دین کے کتنے ہی حرام کاموں کو حلال کر ڈالا، اور دین و تصوف کے نام پر الحاد و بے دینی کا شکار ہو گئے۔

کسی نے تعویذ گندوں کا اور کسی نے مردوں سے مذرانے وصول کرنے کا نام تصوف رکھ لیا۔ کسی نے پیر صاحب سے بیعت ہونے ہی کو جنت کا پروانہ سمجھا، اور اصلاح نفس اور اعمال سے عافل ہو کر مطمئن ہو گئے کہ ”پیر صاحب بخشش کر دیں گے۔“ کسی نے دل کی خاص قسم کی دھرم کنوں کو اور کسی نے ”غیب کی باتیں“ بتلانے کو تصوف کا کمال سمجھ لیا۔ کسی نے صرف تسبیحات و وظائف اور نوافل کو تصوف و طریقت کا نام دے لیا اور ظاہر و باطن کی اصلاح سے بے فکر ہو کر کتنے ہی فرائض اور حقوق العباد کو پامال کر ڈالا۔ کسی نے مجاہدوں، ریاضتوں، چلسے کشی، رہبانیت اور ترک دنیا کو طریقت و سلوک کی معراج قرار دے کر بال بچوں، ماں، پاپ اور اعزاء و اقارب سے کنارہ کشی اختیار گر لی، اور جنگلوں اور غاروں میں زندگی گزارنے ہی کو دین کا متحدد سمجھ بیٹھے۔

غرض یہ اور اسی طرح کی بہت سی گمراہیاں تصوف کے ہارے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ انتہا پسندی کا دور دورہ ہے۔ ایک جانب افراط ہے دوسری جانب تفریط۔ رسول عربی ملٹیپلیکیٹ کا لایا ہوا دین افراط و تفریط کے بیچوں بیچ راہِ اعتراف ہے۔ وہ ترک دنیا کو دین نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے تمام کاروبار کو شریعت کے قابل میں ڈھال کر تصوف کی راہ سے کارثو ایجاد بنا دینا چاہتا ہے۔ وہ شریعت و طریقت کے تضاد کو نہیں جانتا، بلکہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا چال ہے۔ شریعت جسم ہے تو طریقت اس کی روح، تصوف ”فقہ“ کے بغیر ناکارہ ہے اور ”فقہ“ کے بغیر بے جان۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ ”شریعت بغیر طریقت کے نہ افلاط ہے اور طریقت بغیر شریعت کے زندقہ والخادر۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو افراط و تفریط سے محفوظ و مامون فرمائے، آمين!

تصوف: تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک

ڈاکٹر تصدق حسین راجا
ڈائریکٹر (ریٹائرڈ)
دارالترجمہ، مقتدرہ قومی زبان
اسلام آباد

تصوف: تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک

ڈاکٹر تصدق حسین راجا

عنوان بالا میں شامل تین عناصر ترکیبی اہم اور غور طلب ہیں۔۔۔ اول یہ کہ تصوف سے کیا مراد ہے، دوسرم یہ کہ ”تلاش احسن“ کے کیا معنی ہیں اور سو تریم یہ کہ تصوف ایک ہمہ گیر تحریک کی حیثیت سے ساڑھے چودہ سو سال سے کس طرح مصروف عمل ہے۔

ایک بات ذہن لشیں کرنے کی ضرورت ہے کہ تصوف کوئی ایسی شے نہیں جو باہر سے اسلام میں داخل ہوئی ہو، یہ اسلام کا حصہ ہے اور اسلام کے اندر سے ہی وجود میں آیا ہے۔ ہر چند کہ یہ اصطلاح بہت بعد میں استعمال میں آئی لیکن تصوف یا انقرآن حضور ﷺ کی حیات طیبہ کا حصہ تھا اور آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کو بھی اس کی تعلیم فرمائی قرآن حکیم اور احادیث نبوی ﷺ میں تصوف کا ذکر مختلف حوالوں سے آیا ہے۔ جب ہم تصوف سے مراد ذکر الہی لیتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہوتی ہے تو قرآن حکیم کی درج ذیل آیات پر نظر پڑتی ہے:

”اور پڑھے جانام اپنے رب کا اور چھوٹ کر چلا آس کی طرف سب سے الگ ہو کر“ (۸۳:۸)

”اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی بہت سی یاد“ (۳۳:۳۱)

”تو پڑھ جو اتری طرف تیری کتاب اور قائم رکھ نماز بیشک نماز روکتی
ہے بے حیائی اور بری بات سے اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے اور اللہ کو خبر
ہے جو تم کرتے ہو“ (۲۹:۳۵)

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور چین پاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے،
سنا ہے دل اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں۔“ (۱۳:۲۸)

آنحضرت مسیح علیہ السلام جب غارِ حرام میں خلوت نشین ہو کر اپنے رب کے ذکر
میں محور ہتھے ہیں تو تصوف کی عملی تعلیم کا آغاز تو یہیں سے ہو جاتا ہے۔ حضرت
عمرؓ نے منبر پر خطبہ دیتے وقت جب اپنے ساریہ ”نای پہ سالار کو“ جو دور
دراز کے ایک علاقے میں معروف جنگ تھا فرمایا: ”اے ساریہ پہاڑ کی طرف
ہو جاؤ“ تو یہ سب کیا تھا کوسوں کے فامیلے اور خلیفہ وقت کے درمیان حائل
پڑے کیسے اٹھ گئے تھے؟ یقیناً یہ تصوف اور فقر کی اس تعلیم و تربیت کے
ظفیل تھا جو خلیفہ وقت نے آتائے تادر مسیح علیہ السلام سے حاصل کی تھی۔ ہجرت مدینہ
کے بعد آنحضرت مسیح علیہ السلام جتنا عرصہ مدینہ طیبہ میں مقیم رہے یہ ساری مدت
روحانیت کے حوالے سے آپ مسیح علیہ السلام کی حیات طیبہ کا بہت اہم حصہ تھی۔ اس
عرصہ میں آنحضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تصوف کے کئی عملی نمونے دکھائی دیتے
ہیں۔ جن کا خاطر خواہ حصہ صحابہؓ کرام تک پہنچتا رہا۔

تصوف کے بہت سے مقامات ایسے ہیں جو آنحضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں
پائے جاتے ہیں آپ مسیح علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں ان کا ذکر بطور خاص فرمایا ہے
”شَلَّا تُوبَةً، زَهْدٌ وَ تَقْوَىً، فَقْرٌ، صَبْرٌ، تَوْكِلٌ، اِيمَانٌ، تَسْلِيمٌ وَ رَضَا، حُبُّ الْحَقِّ اَوْ رُحْبَافَةٌ وَ رَجَاءٌ، يَهٗ سب سلوک کے مختلف مقامات ہیں جن کی طرف آنحضرت مسیح علیہ السلام نے
خاص توجہ دلائی اور صوفیائے کرام اور اولیاء کرام نے بھی اپنے معتقدین اور
مریدوں کو ان سے روشناس فرمایا۔

ایک بار کسی نے حضرت چنید بغدادی ” سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ تو آپ ” نے فرمایا:- ” تم اس کا ظاہری لئے رہو یا طن کی بابت کچھ نہ پوچھو کیونکہ صوفی وہ ہیں جن کا قیام اللہ کے ساتھ ہے اور وہی جانتا ہے۔ ” (تذکرہ الاولیاء ص ۲۳۹) تصوف کا ذکر آنے پر وہی مغض ایک غلط فہمی کی بنیا پر قائم شدہ کچھ لوگوں کے اس اعتراض کی طرف مرجاتا ہے کہ شاید صوفیاء کا مسلک تو ترک دنیا کا مسلک ہے حالانکہ حقیقت اس کے بالکل بر عکس ہے خود مختلف پیغمبروں، آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام نے اکل حلال مختلف ذرائع سے کمایا، کوئی لو ہے کو پکھلا کر ہتھیار بنتے تھے، تو کوئی بڑھی کا کام کرتے تھے، کمیں ذریعہ معاش کپڑے کا کاروبار تھا تو کمیں پارچہ باقی کو بطور پیشہ اپنا لیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور خود آنحضرت ﷺ نے ابتدائی زندگی میں بھیز بکریاں چڑا کر رزق حلال کمایا حضرت علیؓ خطاطی میں یہ طویل رکھتے تھے صوفیاء کے ہاں بھی زیادہ تر تجارت یا زراعت کا پیشہ رائج رہا۔ انہوں نے ” دست بہ کارو دل بہ یار ” پر عمل کیا اور یہی تعلیم اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو دی۔

مختلف ادوار میں بزرگوں نے تصوف یا فقر کی تعریف اپنے اپنے انداز میں فرمائی۔ ایک بزرگ نے فقر کی تعریف یوں کی ہے: ” فقرِ دن کی مفلسی ہے، ذہن کا غنا ہے اور دل کی زندگی ہے، اللہ کی راہ پر چلنَا فقر ہے۔ ”

رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ، حضرت ابو بکر صدیقؓ یا حضرت سلمان فارسیؓ جیسے صوفی صفت صحابہ کرامؓ سے صرف بیعت ہی نہیں لی تھی بلکہ آپ ﷺ نے اپنی باطنی تعلیم اور استغراق کا وہ طریق کار بھی جو ذکر الٰہی سے عبارت ہے انہیں منتقل کیا تھا۔ غارِ حرام میں آنحضرت ﷺ کا خلوت گزین ہونا صوفیاء کے لئے پیردی کی ایک مثال ٹھری اور اپنے اپنے عمد میں مختلف صوفیاء نے نورِ عرفان کے حصول کی خاطر زاویوں، ٹکیوں اور خانقاہوں میں بینچے

کر ذکر الہی کی اہمیت کا عملی ثبوت پیش کیا اور اپنے مریدوں کو بھی اس کی تعلیم فرمائی۔ اسی ذکر الہی کے مشغله کو قرآن حکیم میں نماز «بخارانہ سے بہتر بتایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

”بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور منکر سے مگر ذکر الہی اس سے بڑھ کر ہے“ (۳۵:۲۹)

آنحضرت ﷺ اور خلفائے راشدین کے عهد تک تو نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ ہی نے بعد کے آنے والے دور کے لئے تصوف کے خدوخال مقرر کیئے تھے مگر تابعین کا دور آیا تو دو مشور نام سامنے آئے: حضرت اولیس قرنیؓ اور حضرت حسن بصریؓ۔ اس دور تابعین میں ان دو بزرگوں کی ذات سے بعض ایسی چیزیں وجود میں آئیں جن کو حب الہی سے تعبیر کیا گیا۔

”حب“ اور ”خوف“ اصطلاحات تصوف میں حال ہیں اور دونوں ان حضرات کی زندگیوں سے ظاہر ہیں۔ اس لحاظ سے تاریخ تصوف اسلام میں انہیں ان احوال کا باñی قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت اولیس قرنیؓ آنحضرت ﷺ کے عهد میں زندہ تھے لیکن وہ حضور ﷺ کے دوسرے صحابہ کرام کی طرح آنحضرت ﷺ کے ساتھ اپنی لیل و نہار نہیں گزار سکے تھے۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”قرن میں اولیس نامی ایک شخص ہے، قیامت کے دن وہ بقدر ربیعہ و مضر کی بھیڑوں کے میری امت کے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔“ یہاں تک فرمایا اور پھر رونے سخن حضرت علیؓ اور حضرت عمرؓ کی طرف یوں پھیرا:

”تم اس کو دیکھو گے وہ ایک شخص ہے میانہ قد اور بالوں والا، اس کے باñیں پہلو پر عقد اور رہم ایک سفید داغ ہے مگر وہ سکے کا داغ نہیں اور اس کے ہاتھوں اور ہتھیلیوں پر بھی اس قسم کے نشانات ہیں جب تم اس کو دیکھو تو میرا سلام پہنچا کر کہنا کہ میری امت

کے حق میں دعا کرے۔ ”(کشف المحبوب: ۶۶)

بر صغیر پاک و ہند میں اسلامی تصوف کا رواج پانچویں صدی ہجری میں ہوا ابتداء میں تین بڑے سلاسل تھے: قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، پھران میں اضافہ ہوتا گیا اور تصوف کے جو نئے سلسلہ وجود میں آئے ان میں چشتیہ، شاذیہ، اوسمیہ، فردوسیہ، قلندریہ شامل تھے۔

اب سرہند شریف، کلیر شریف، پانی پت، دلی، لاہور، پاک پتن شریف، ملستان، شور کوٹ، سون شریف، تو نہ شریف، جلال پور شریف، سیال شریف، گولڑہ شریف، نور پور، بھون ضلع چکوال، نیریاں شریف اور سینکڑوں چھوٹیں بڑے مقامات ایسے تھے جہاں کوئی اللہ کا ولی، کوئی صوفی یا فقیر ایسا موجود تھا جو صورت گر تقدیر تھا، نگاہ کا تنقیح باز تھا، یہ سب دیدار ذات کی منزل تک کا سفر طے کرتے تھے، قلوب میں ایمان و یقین پیدا کر رہے تھے، ذات بے ہمتا کے قرب کے حصول کو آسان بنارہے تھے۔

علامہ اقبال ”نے اپنے ایک خط میں نیاز الدین خان کو لکھا کہ ان کے نزدیک تو آنحضرت ﷺ آج بھی زندہ ہیں اور ان سے اسی طرح فیض حاصل کیا جاسکتا ہے جس طرح صحابہ کرام ھاصل کرتے تھے۔ میری ذاتی رائے میں یہی بات اولیاء کرام پر صادق آتی ہے۔ جن کے نصیب میں ان سے آج بھی ملا قائم شامل ہو گئیں جو ان سے فیضان حاصل کرنے والے خوش نصیب ٹھہرے انہیں کسی منطق و دلیل سے اس کے بر عکس قائل کرنا ممکن ہی نہیں۔ ذاتی تجربہ و مشاہدہ کی دنیا تو کسی کو اپنی فصیل کے اندر آنے ہی نہیں دیتی۔

ایک ایمان افراد داتھ ”ریڈینس“ (Reliance) دہلی میں شائع ہوا تھا جو راقم نے اپنی کتاب ”جیلانی لی۔ اے کی کہانی“ میں (ص ۲۷۲-۲۷۳) نقل کیا ہے:

”عراق کے شر سلمان پاک (قدیم مدائیں) میں حضرت سلمان

فارسیؒ کے مزار کے قریب دو اور صحابہ کرامؐ کے مزار ہیں۔ ایک حضرت حذیفہؓ اور دوسرے حضرت جابر بن عبد اللہؓ۔ ان کے مزارات قبل ازیں وجہ کے قریب واقع تھے لیکن بعد میں ان کو دوسری جگہ منتقل کروایا گیا۔ ۱۹۳۲ء میں عراق کے شاہ فیصل اول نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہؓ اس سے فرمائے ہیں کہ مجھے اور جابر بن عبد اللہؓ کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیکھنے کے دریا اپنا راستہ بدلتا رہا ہے اور اس کا پانی ہماری قبروں تک پہنچ گیا ہے۔ پادشاہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو دوسری رات یہی خواب مفتی اعظم عراق نے دیکھا کہ پادشاہ کی توجہ اس طرف دلاؤ۔ مفتی اعظم عراق کے وزیر اعظم نور سعید پاشا کے پاس پہنچے اور اسے ساتھ لے کر پادشاہ کے پاس گئے خواب سنایا تو پادشاہ نے بتایا کہ وہ بھی یہ خواب مسلسل دو رات سے دیکھتا رہا ہے۔ شاہ فیصل اول نے مفتی اعظم سے کہا کہ مزار کھولنے کا فتوی دے دیں تو میں اس کا حکم دے دوں گا۔ تحریری فتوی جاری ہوا۔ حج کا زمانہ قریب تھاج کے دس روز بعد مزارات نماز ظہر کے بعد عظیم اجتماع کے سامنے کھولے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ دریائے وجہ کا پانی مزارات کے اندر رنسا شروع ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام کے کفن تک صحیح حالت میں تھے۔ ان کی داڑھیاں بھی اپنی اصلی حالت میں تھیں حالانکہ ان کو دفن ہوئے صدیاں گزر چکی تھیں۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ صحابہ کرام کے آنکھوں کی چمک تک باقی تھی وہ سکھلی ہوئیں تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے امتداد زمانہ بھی اسے ماندہ کر سکتا تھا۔ اس موقع پر نای گرائی ڈاکٹر بھی موجود تھے ایک جو من ماہر چشم بھی ان میں حیران کھڑا تھا۔

اس نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ شیشے کے تابوت بنوا کر دونوں صحابہ کرامؓ کے اجساداً کو بڑے احترام کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ایک جرمن فلم کمپنی نے مدفن کی پوری کارروائی دکھائی۔ پھر یہ دستاویزی فلم بغداد کے سینما گھروں میں دکھائی گئی جس سے بہت سے عیسائی اور یہودی مسلمان ہوئے۔“

ایسا ہی ایک واقعہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہوؒ کے بارے میں تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، آپ کی قبر مبارک بھی دریا کے قریب تھی اور دریا کا پانی اس کے اندر رہنے لگا تھا خواب میں حضرت نے اس طرف توجہ دلائی تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا جسد خاکی بھی صحیح سلامت تھا جسے نئی جگہ دفن کیا گیا۔ کفن تبدیل ہوا تو پسلے کفن کے چھوٹے چھوٹے نکڑے بطور تبرک زائرین میں تقسیم کیئے گئے۔ حضرت باہوؒ فرماتے ہیں:

ظاہر باطن عین حیاتی ہو، ہو پیا سنیوے ہو
نام فقیر تمہار دا باہو قبر جنمہ دی جیوے ہو

(انجیالی)

ظاہر باطن حق ہو، ہو کی آواز ہی آئے ہو
نام فقیر ہے باہو ان کا جن کی لحد بس جائے ہو

(اردو ترجمہ)

جب صورت حال یہ ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے یہ ولی پیوند خاک ہو گئے۔ یہ تو عالم برزخ میں رہ کر بھی اس عالم رنگ و بو میں اپنا تصرف کر لیتے ہیں، روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ یہ طاقت بقول علامہ اقبال اللہ نے نبی آخر الزمان حضرت محمد ﷺ اور آپ ﷺ کی امت کے اولیائے کرام

کو عطا کر رکھی ہے۔

نگاہ کے سقع باز صوفی کا ذکر آتے ہی راتم کا ذہن ایک امریکی نو مسلم پروفیسر جیفرے یینگ کے اسلام قبول کرنے کے واقعہ کی طرف مڑ گیا ہے اور مولانا غسان یاد آگئے ہیں جن کے ہاتھ جیفرے یینگ نے اسلام قبول کیا۔ پروفیسر جیفرے جو آج کل ایک امریکی یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر ہیں دس سال تک بار بار ایک ہی خواب دیکھتے رہے۔ خواب کی تعبیران کے اسلام قبول کرنے پر سامنے آئی۔ پروفیسر جیفرے ایک روز سینٹ انٹشن چرچ کے عقب میں واقع ایک چھوٹی سی مسجد دیکھنے گئے جس کا انظام یونیورسٹی کے مسلم طلبہ کے ہاتھ میں تھا۔

جیفرے اپنی تصنیف "Struggling to Surrender" (جس کا راتم نے اردو ترجمہ "سر تسلیم خم ہے") کے نام سے کیا) میں لکھتے ہیں کہ مسجد میں ان کی ملاقات عبدالحنان نامی ایک مسلمان سے ہوئی جو ملائیشیا سے تعلق رکھتے تھے جیفرے اسلام کے بارے میں ان سے سوالات پوچھتے رہے مگر تسلی نہ ہوئی وہ واپس جانے کے لئے اٹھنے لگے تو مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک صاحب اندر داخل ہوئے غسان نام تھا اور سعودی عرب سے تعلق رکھتے تھے جیفرے یینگ غسان کا حلیہ اس طرح بیان کرتے ہیں:

"مجھے ایک ایسے شخص کا ہیولا دکھائی دیا جس کی بڑی سی داڑھی نہیں سے اور پتک چغہ تھا، پاؤں میں سینڈل تھے، سر پر گزری اور ہاتھ میں عصا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ لگتا جو کوہ سنائی سے واپس لوٹ رہے ہوں شخصیت مسحور کن تھی اور کسی بالی کردار سے ملتی جلتی صورت تھی۔ مجھے رکنا پڑا۔ وہ مرد بزرگ خاموشی سے اندر داخل ہوئے اور ایسا لگا جیسے انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ میں نے محسوس کیا جیسے آنکھیں تقریباً بند کیئے، سر زور اسما اور پر اٹھائے

وہ کوئی دعا مانگتے اندر داخل ہوئے تھے۔“

مولانا غسان جو محض امام مسجد نہ تھے ایک صوفی اور فقیر تھے ان کے بارے میں پروفیسر جیفرے ینگ مزید اسی کتاب میں لکھتے ہیں:

”میں یہ دیکھ چکا تھا کہ غسان کو ایک انوکھا عطیہ الہی حاصل تھا، انسیں ایک الہامی اور وجدانی وصف سے نوازا گیا تھا جو کسی روحانی رہنمائی کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے۔ مجھے آگے چل کر اس بات کا علم ہوا کہ امریکہ اور امریکہ سے باہر ان کے پیروکاروں اور متعقدین کا ایک وسیع طبقہ ہے۔۔۔ جب تک انہوں نے اپنی بات مکمل نہیں کر لی مجھے یوں نظر آیا جیسے وہ کسی روح کے تصرف میں ہوں۔۔۔“ (سر تسلیم ختم ہے ص ۳۷)

ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک صوفی و فقیر نے پروفیسر جیفرے ینگ جیسے اعلیٰ تعلیم یافت، کثر رومن کیتوںکو کلمہ شادت پڑھا کر مسجد سے رخصت کیا ہماں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ جیفرے ینگ اسلام قبول کر چکے تب اس خواب کی تعبیر اس صورت میں سامنے آئی کہ پورا خواب جائیتے میں عملًا ایک کرہ کی اس مسجد میں دہرا یا گیا جس کی پوری تفصیل پروفیسر جیفرے کی اس تصنیف میں (اور راقم کی طرف سے اس کتاب کے ترجمے ”سر تسلیم ختم ہے“ میں) دیکھی جاسکتی ہے۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ تصوف اس ہمہ گیر تحریک کے طور پر کس طرح سرگرم عمل ہوا جو تلاش احسن میں مدد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ وہ ”احسن“ کیا ہے۔۔۔ دیدار ذات باری تعالیٰ ہے، ایمان و یقین کی دولت ہے حب الہی ہے اور ایک پیروکار مرشد، ہدی و رہنماء، فقیر اور صوفی اس کے حصول کے لئے

اپنے مریدوں، عقید تمندوں، پیروکاروں کو تیار کرتا ہے۔ اس تیاری میں وہ انہیں پہلے دنیاوی زندگی کی آلاتشوں سے صاف کرتا ہے تاکہ گوہر مقصود تک رسائی آسان ہو جائے۔ اب اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے زادیوں، تکیوں سے نکل کر خانقاہوں، خانقاہوں سے محققہ درسوں کو مراکز رشد و ہدایت بنا لیا تھا۔۔۔ تحریک ایک تھی، منزل ایک تھی منزل تک حصول کے طریقے ظاہراً مختلف نظر آتے تھے مگر دراصل وہ بھی ایک تھے۔۔۔ ہیڈ کوارٹر ایک تھا جس کی چھاؤنیاں مختلف تھیں۔ صوفیاء کے ہاں اسai باتیں یکساں مگر رمز و آثار مختلف ہوتے ہیں۔ فیض پانے والے شروں، قصبوں، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں سے کھنچے چلے آتے ہیں دین بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے اصول بھی ہتائے جا رہے ہیں جس پر آنے والی دائمی زندگی کا انحصار ہوتا ہے۔ اکل حلال کی اہمیت کا درس بھی شامل تعلیمات ہوتا ہے تو ذکر الہی سے قلوب کو روشن و منور کرنے کے طریقے بھی سکھائے جاتے ہیں جہاں ان صوفیاء کے مختلف درجات ہوتے ہیں وہیں مریدوں، عقید تمندوں کے درجات بھی جدا جدا ہوتے ہیں کسی کو اللہ کے خوف میں سپاہی بھرپتی کیا جا رہا ہے تو کسی کو اس کی روحانی الہیت و ملاحتت کی بنیاد پر اس فوج میں اعلیٰ عمدہ پر فائز کر کے کندھوں پر اعلیٰ عمدے کے بلے (Pips) سجائے جا رہے ہیں جسمانی بیماریوں کے لئے ان کو دعاؤں سے بھی نوازا جاتا ہے جن کے پار گاہ رب العزت میں قبولیت پانے میں دیر نہیں لگتی تو علاج معالجہ کے لئے دواؤں کے استعمال کی طرف بھی ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔

راقم نے اپنے آبائی گردوں میں ایک عزیز کی کیا پلتی دیکھی۔ محمد افضل نام ہے آج بھی بقید حیات ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کئی برس تک سود پر روپیہ دیتے تھے۔ حضرت سلطان باہو" کے خانوادہ کے ایک بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی تو قلب و ذہن روشن ہو گئے نہ صرف یہ کہ سودی کا روپاں چھوڑ دیا بلکہ گھر

گھر جا کر بتایا کہ جس کسی سے انہوں نے سود لیا تھا وہ آکر واپس لے لے کر انہوں نے اللہ سے جنگ بند کرنے کے توبہ کر لی ہے۔ اب محمد افضل ایک مقی، پرہیزگار اور رزق حلال پر گزر اوقات کرنے والے انسان ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ انسان کا سینہ جب تک روشن نہ ہو، دل زندہ میرنہ ہو اس وقت تک "قل اللعفو" کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان جمع شدہ دولت گنتے گئے مرجا نہیں ہے۔

تلائشِ احسن کی ہمہ میکر تحریک کے حوالہ سے عبدالجبار ڈیز لکھتے ہیں:

"تصوف اسلام کا روہانی طریق ہے۔ اسلام سے اس کی داہشگی ہزار برس سے اوپر چلی جاتی ہے۔۔۔ اس کا مزاج سلوک و عرفان والا ہے۔ مغربی علماء نے اسے اسلامی مسٹرم کے نام سے اس وجہ سے تعبیر کیا ہے کہ عیسائیت اور دوسرے مذاہب میں مسٹرم کی جو شکلیں ہیں ان سے اس کی بہت مشابہت ہے مگر عیسیٰ مسٹرم کے بر عکس اسلامی تصوف میں ایک تاریخی تسلسل ہے اس کی حیثیت ایک ادارہ کی ہے جس سے ہر دور میں لاکھوں کی تعداد میں مرید وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم عالم اسلام پر نظر ڈالیں تو شاید ہی کوئی ایسا علاقہ نظر آئے گا جہاں صوفیاء کا کوئی نہ کوئی "سلسلہ" موجود نہ رہا اور موجود نہ ہو۔ اور تو اور اشتراکی روس کی وسطی ایشیائی ریاستوں میں جہاں اسلامی گروہوں کو دباؤنے کی بہت کوششیں ہوئیں مدارس اور مساجد میں قتل ڈال دیئے گئے تھے مگر پھر بھی بڑی تعداد میں مسلمان نظر آتے ہیں جو کسی نہ کسی صوفی سے فصلک ہیں اور اپنے مرشد سے ہدایت لے کر سلوک کی راہیں طے کرتے ہیں۔ پوری اسلامی دنیا میں آج بھی جا بجا صوفیوں کے آستانے موجود ہیں۔ یہ

ٹھکانے عربی میں زاویہ اور فارسی میں خانقاہ کے نام سے معروف
ہیں۔۔۔

(اسلامی روایت: ص ۱۶۵)

تصوف نے تلاشِ احسن کی ہمہ گیر تحریک کی محل انتخاب کی تو اس میں اہل ظاہر بھی شامل تھے اور اہل باطن بھی۔ کہیں کہیں یہ دونوں ایک ہی شخصیت میں جمع ہو گئے تھے مثلاً بغداد کے عظیم المرتبت صوفی، حضرت عبدالقدوس جیلانیؒ ہیں۔ اور یچھے لوٹ کر جائیں تو حضرت علیؑ میں باطنیت اور ظاہریت کا حسین امتراج و کھائی دیتا ہے لیکن آپ کا روئے سخن صرف صوفیوں تک محدود نہ تھا بلکہ اس میں اسلام قبول کرنے والے عالم لوگ بھی شامل تھے۔ ولایت و تصوف کا منع حضرت علیؑ کو تصور کیا جاتا ہے، جس کے سوتے سرکار مدینہ ملٹیپلیکیٹ کی ذات با برکات سے پھوٹتے ہیں۔ آپ ملٹیپلیکیٹ نے اپنے آپ کو علم کا شر اور حضرت علیؑ کو اس شہر کا دروازہ کہا تو اس علم میں علم ظاہری و باطنی دونوں شامل تھے۔ اس سے وہ فقر بھی جدا نہ تھا جس کے بارے میں آنحضرت ملٹیپلیکیٹ نے "الفقر الخزی" فرمایا تھا۔

اسلامی روایت کے عنوان سے تحریر کی جانے والی کتاب میں (جسے اردو کے قالب میں انتظارِ حسین نے ڈھالا) عبدالجبار ڈیز تصوف کی اس ہمہ گیر تحریک کے حوالہ سے صوفیاء کو علماء پر ترجیح کا ایک علیحدہ نکتہ پیش کرتے ہیں۔

دنیا نے اسلام میں صوفیاء نے علماء کو وحی کے مانیہ پر اس طرح کی موثر اجارہ داری قائم نہیں کرنے دی۔ صوفیاء اکثر علمائے ظاہر کا ذکر یوں کرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کا ایک محدود تصور رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی کی تہ میں جو علماتیں پہاں ہیں ان سے وہ انکاری ہیں یا یوں کہتے کہ قرآنی الفاظ میں جو روحانی حقیقتیں پوشیدہ

ہیں انہیں یہ لوگ رد کر دیتے ہیں۔۔۔"

(اسلامی روایت: عبدالجبار ذین)

تلash احسن کی یہ ہمہ میر تحریک آٹھویں صدی میں پہنچی تو حامیان شریعت اور حامیان طریقت کے درمیان کوئی تصادم نہ تھا لیکن اموی خلافت کے زوال کے بعد جب عباسیوں کے عروج کا دور آیا تو علمائے دین امور مملکت کی طرف راغب ہونے لگے تھے اور پھر نویں صدی میں اسی بنیاد پر علماء اور صوفیاء کے درمیان مخاصمت و آذیزش کا آغاز ہوا جس میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو تاکہ یادوں میں صدی عیسوی کے آغاز میں منصور حلاج کے مسئلہ پر آکر اصل پڑا تھا۔

"امام غزالی" نے دسویں صدی کے ایک بزرگ ابوطالب کمی کی تصنیف "قوت القلوب" سے استفادہ کرتے ہوئے "احیاء علوم الدین" تحریر کی جسے شریعت و طریقت میں مفہومت کی ایک اہم کوشش تصور کیا جاتا ہے بر صیرپاک دہند میں جب حکومت وقت نے مختلف ادوار میں خانقاہوں کی طرف سیاسی اغراض کے لئے رجوع کیا اور اپنی مالی سرپرستی کی پیشکش کی تو ایسے شیخ طریقت نے جو دنیاوی مال ددولت سے بے نیاز، سیاست کی آلاتوں سے اس نظام اور تحریک کو بچانا چاہتے تھے، کنار کشی اختیار کر لی تھی۔ اس صورت حال میں تلash احسن کی یہ ہمہ میر تحریک بائیں معنی متاثر ہوئی کہ کہیں کہیں نام نہاد صوفیاء نے روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر خوب دنیا کمائی۔ اور فقر و درویش کے لئے بدنامی کا باعث بنئے۔

تصوف جب تلash احسن کی یہ ہمہ میر تحریک بنتا ہے تو اس سارے عمل میں شیخ طریقت یا پیر و مرشد کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ جو اپنے زمانہ میں نمائندہ رسول اکرم ﷺ میں پوشیدہ پیغام کو روایتی چوکھے کے اندر تمام و

کمال برقرار رکھا مگر جب امتداد زمانہ سے امتوں کو غفلت آگھیرتی ہے اور دھی کا پیغام زائل ہونے لگتا ہے تو صوفیاء نقراہ کا فیضان ملت اسلامیہ کے قلوب سے زائل نہیں ہونے دیتا۔ یہی پیغام اس ہدہ گیر تحریک کا گوہر مقصود ہے، تلاش احسن ہے۔ اس تحریک کو کمزور کرنے کے لئے جدیدیت پسند مسلمان جتنی بھی تاویلات پیش کرتے ہیں سب کی سب ان مغربی سکالرز سے مستعار ہوتی ہیں جن کے خیال میں تصوف اسلام میں باہر سے داخل ہونے والی کوئی چیز ہے۔ یہ حضرات اسلامی تصوف کے ڈائٹے ہندو مت 'عیسائیت' نو افلاطونیت سے ملانے کی ناکام سعی و کوشش میں لگے رہتے ہیں۔

بر صغیر پاک و ہند سے باہر نظر دوڑائیں تو یہ تحریک شمالی افریقہ میں شازلیہ سلسلہ کے ذریعہ پھیلی، ہندوستان میں چشتیہ سلسلہ سے، وسطی ایشیاء میں نقشبندیہ سلسلہ کے ذریعہ اور قادریہ سلسلہ نے مغربی افریقہ سے چین تک تصوف کو تلاش احسن کی طلاق میں ایک ہدہ گیر تحریک کے طور پر جاری رکھا ہے۔ سوڈان، دمشق، شام، مصر، ترکی اور مرکش میں صوفیاء نے اس تحریک کو زندہ رکھ کر اشاعت دین کے لئے بڑا کام کیا ہے۔ بربروں، تماڑیوں، ترکوں، ایاطولیائی پاشندوں اور طایا کے لوگوں کو مشرف پر اسلام کرنے میں ان صوفیاء نے بڑا اہم کردار ادا کیا جو کسی ایک مرکز پر نہیں رکتے تھے بلکہ سفر اختیار کر کے لاتعداد افراد کو دائرہ اسلام میں داخل کر رہے تھے۔ چین میں اس تحریک کے حوالہ سے ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامہ میں خصہ کا ذکر بطور خاص کیا ہے جہاں ایک ایسا زاویہ تھا جس کا نام عثمانیہ تھا، اس میں صوفیاء کی ایک پوری جماعت میتم تھی۔ ماضی میں نصف صدی پہلے لوٹ کر جائیں تو پہنچتا ہے کہ مصر میں ۱۹۵۲ء کے انقلاب کے بعد جامعات کی سطح پر نوجوان طلبہ تصوف کی طرف زیادہ مائل ہوئے آج بھی وہاں ذکر کی مجالس منعقد ہوتی ہیں اور یوں یہ تحریک وہاں زندہ تو ہے لیکن اس میں وہ دم خم نہیں جو ہونا چاہئے

تحاکیونکہ انہیں کوئی ایسا رہنماؤر ہیر میر نہیں جو اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کر سکے۔ ۱۹۵۰ء میں الجیریا میں اس تحریک کے ثمرات یوں سامنے آئے کہ پانچ لاکھ افراد تین اہم سسلوں میں رحمانیہ (خطویہ)، شاذیہ اور قادریہ سے وابستہ ہوئے۔ اب تو مزید چھاس برس گزر چکے ہیں یقیناً اس تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہو گا۔

اناطولیہ میں عمد سلجوق بڑا اہم تھا کیونکہ تلاش احسن کی ہمہ گیر تحریک نے اسلامی تہذیب کے پھلنے پھولنے کے اس عمد میں بڑا کام کیا تھا۔ ۳۰ دیس صدی میں خصوصاً منگولوں کے حملوں کے دوران صوفیاء نے وسطی ایشیاء سے کثیر تعداد میں اناطولیہ کا رخ کیا تھا۔

ستودیس اور اٹھارویں صدی میں خانقاہوں کی ایک نئی قسم زیارت وجود میں آئی۔ یہ زاویوں سے بھی چھوٹے مقامات تھے جہاں ایک سلسلہ سے وابستہ لوگ کسی ہیرد مرشد، ہادی و رہنماء سے آکر ملتے، تجدید تعلیمات کے تجربہ سے گزرتے اور وہاں مقیم ولی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بیعت کے بعد یہاں سے لوٹنے والوں کی دنیا بدل دی گئی ہوتی ہے۔ مقصد حیات کے اسرار درمود کھل جاتے ہیں۔ فکر آخرت دامن کیرو کر مرضی مولا زہمہ اولیٰ کا فراموش شدہ سبق یاد کرا دیا گیا ہوا ہے۔ زندگی گزارنے کا ترین آ جاتا ہے۔ کسی فقیر، صوفی، مرد قلندر کا دامن تھامنے والا اگر آجر ہو تو اجیر سے اس کا برکاؤ بدل جاتا ہے، ماجر ہے تو تجارت کے اصول بدل جاتے ہیں، باپ ہے تو بچوں سے معاملہ اور طرح کا ہو جاتا ہے، ہمسایہ ہے تو ہمسایگی کے بھولے ہوئے حقوق یاد آ جاتے ہیں انسانوں سے تو کیا اب تو پا تو جانوروں تک سے وہ محبت، رحم اور مریانی سے پیش آنے لگتا ہے۔ دیکھنے والوں کو حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ کسی سلسلے سے وابستگی کے بعد لوگوں کی زندگی میں فوری تبدیلی آ جاتی ہے یہاں تک کہ مدرسہ و کالج کی تعلیم حاصل نہ کر سکنے

والي انسان بھی تصوف کی زبان بولنے لگتے ہیں، وہ اصطلاحات جو خالص تأثیر کی اصطلاحات ہیں اور بڑے پڑھے لکھے حضرات کے لئے بھی عقل اور مشکل ہوتی ہیں، یہ لوگ ان اصطلاحات کی تفہیم میں ذرا بھی وقت محسوس نہیں کرتے۔ جہاں کہیں کسی تبدیلی کے آثار دور دور تک نظرناہ آئیں وہاں پر و مرید دنوں کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہو گی۔

راہ حق کی اس تحریک میں حضرت امام غزالیؒ پر جو امور منکشف ہوئے ان کا ذکر وہ اس طرح فرماتے ہیں:

”راہ حق میں مجھ پر ایسے امور منکشف ہوئے جن کا احاطہ میرے لئے ممکن نہیں۔ البتہ میرا یہ یقین ایمان بن گیا ہے کہ صوفیاء ہی کا گروہ وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہے ان کی سیرت میں تمام لوگوں کی سیرتوں سے بہتر ہیں اور کے اخلاق سب سے زیادہ خوبصورت ہیں بلکہ اگر تمام علّمدوں کی عقل اور حکماء کی حکمت اور علماء کے علم کو جمع کیا جائے تو یہ بات ناممکن ہو گی اس لئے میں کوئی تبدیلی پیدا کی جاسکے اور اس کی طرز اخلاق اور حسن سیرت کے مقابلہ میں کوئی نمونہ پیش کیا جائے تو یہ بات ناممکن ہو گی اس لئے ان کے ظاہر و باطن سے صادر ہونے والی ہرشے نور نبوت سے ماخوذ ہے اور نور نبوت سے بہتر کوئی اور نور نہیں جس سے کب فیض کیا جائے۔۔۔“

تصوف صدیوں سے ٹلاش احسن کی ہمہ میر تحریک کے طور پر اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے طفیل زندہ تابدہ ہے جنہوں نے اس کام کے لئے اپنی اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ اس طویل عرصہ میں تصوف پر وور انحطاط بھی کئی بار آیا جس سے یہ تحریک بھی متاثر ہوئی لیکن وہ عرصہ گزر گیا اور یہ تحریک

پہلے سے زیادہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھی۔ ایسے ہی ایک دور کا ذکر حضرت دامتغنج بخش نے "کشف المحوب" میں کسی بزرگ کی سیاہ پوشی کے حوالہ سے یوں فرمایا ہے:

"ایک بے علم مدعا فقیر نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ نے سیاہ پوشی کیوں اختیار فرمائی ہے۔ آپ نے جواب دیا: حضور ملک علیہ السلام تین چیزیں چھوڑ گئے تھے: فقر، علم، شمشیر، شمشیر تو ملاطین نے لے لی مگر اس کے موقعہ و محل پر اسے استعمال نہ کیا۔ علم علماء نے اختیار کیا مگر اسے پڑھنے پڑھانے تک ختم کر دیا۔ فقر فقراء نے اختیار کر لیا مگر اسے آلہ غنا و حصول مال بنالیا۔ میں نے ان تینوں کے غم میں سیاہ پوشی اختیار کر لی ہے۔"

بیسویں صدی میں تصوف۔ تلاش احسن کی ہدہ میر تحریک کے حوالہ سے پاکستان میں ابتلاء و امتحان کے دور سے بھی گزرا اور دنیا جواب سست کر گلوبل دستیع بن گئی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دور دراز کے ملکوں تک بھی یہ تحریک پھیلی۔

اس صدی کے آخری نصف حصے میں اس تحریک نے ایشیاء و افریقہ سے امریکہ اور یورپ کا رخ کیا۔ اشاعت دین کا کام بھی ہوا جس کے نتیجے میں بہت سے نو مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور تصوف کے مختلف سلسلوں کے بزرگوں نے ان بیشمار نوجوانوں کو ذکر الہی کی لذت سے مرشار کیا جس سے ذکر کے طقوں میں امریکہ اور یورپ کے کئی ملکوں خصوصاً انگلستان میں اضافہ ہوا۔ راتم نے تین چار سال قبل برطانیہ میں ایسے کئی حلقات دیکھے ان میں شرکت کی اور ایسے نوجوانوں سے ملا جو مادر وطن میں رہنے والے نوجوانوں کی نسبت بتر با عمل مسلمان تھے۔

بیسویں صدی کا ذکر آتے ہی ذہن میں کئی ایسی مخالف میلاد کی یاد تازہ

ہو جاتی ہے جن میں ملک کے نامور نعمت خوانوں نے آنحضرت ﷺ کی بارگاہ میں گھمائے عقیدت نچادر کئے وہ اپنا ہدیہ عقیدت مدحت رسول مقبول ﷺ کے ذریعہ پیش کرتے ہیں جس کا اظہار مختلف نعمت گو شرعاً کے نعمتیہ کلام کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اس صدی کے آخری دو عشروں میں ایسی محفلوں کا انعقاد عام ہو گیا ہے جن کا دائرہ وطن سے بیرون وطن تک پھیل گیا ہے بظاہر تو یہ محفل میلاد رسول اللہ ﷺ ہوتی ہے جو ذکر محبوب خدا شاہ مرسلان حضرت محمد ﷺ سے آراستہ کی گئی ہو مگر جس کی کیفیات اور قلبی وارداتیں وقوعی و عارضی نہیں ہوتیں بلکہ عشق مصطفیٰ ﷺ کی حدت و گرمی شرکائے محفل میں سے بہت سے خوش نصیبوں کے دلوں کو روشن و منور کر دیتی ہے۔۔۔ ان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور عشق رسول ﷺ و عشق رب دو جہاں سے سرشاریہ نوجوان تصوف کی اس ہمہ گیر تحریک میں شامل ہو کر تلاش احسن میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی شریک کرنے کے لئے سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ جو احباب مذکورہ محفلوں کو سجانے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ لاکن حسین ہیں اور مبارک باد کے مستحق ہیں۔

الف اللہ چبے دی بوئی
مرشد من میرے وج لائی ہو
نفی اثبات دا پانی ملیا ہر ہر رگے ہر جائی ہو

(ترجمہ): اللہ چنیلی کی بوئی من میں میرے مرشد نے ہی لگائی ہو نفی اثبات کا پانی ملا تو رگ رگ میں لمرائی ہو خیال گزرا ایسے دل بھی کس قدر خوش نصیب انسانوں کے ہوتے ہوں گے جن کو جنہے کی یہ بوئی میرا آجائے۔ آج کے سینئار میں میرے مقامے کے

عنوان میں جس "تلاشِ احسن" کا ذکر ہے وہ یقیناً کمی چنبے دی بولی ہے جس کا ذکر سلطان العارفین نے فرمایا ہے مگر اسے مرشد کے ساتھ مشروط فرمادیا ہے۔ آئیے سب مل کر صمیم قلب سے دعا کریں کہ ہم میں سے وہ احباب جنہیں مرشد کامل کی تلاش و جستجو ہے انہیں کوئی ایسا مرشد و ہادی نصیب ہو جائے جو یہ کام سرانجام فرمادے۔ (آمن)

کتابیات

- ۱۔ اسلامی تصوف اور اقبال:- ڈاکٹر ابوسعید نور الدین۔ اقبال اکادمی، لاہور
 - ۲۔ کشف الجھوب:- شیخ ابوالحسن علی ہجویری "لاہور"
 - ۳۔ اشارات فریدی، مقابیس الہجاس (ملفوظات حضرت خواجہ غلام فرید)
 - ۴۔ مرتبہ: مولانا رکن الدین، ترجمہ: الحاج واحد بخش سیال چشتی صابری، الفیصل ناشران کتب، لاہور
 - ۵۔ مر منیر (سوائی حضرت سید و چیر مر علی شاہ) مولانا فیض احمد، پاکستان انٹر پیشل پرنسپلز، لاہور
 - ۶۔ سائل نور:- سید ریاض حسین شاہ۔ سخن شکر پرنسپلز، لاہور
 - ۷۔ فیوض غوث یزداني ترجمہ الفتح الربانی:- محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی
 - ۸۔ ترجمہ: مولانا مفتی محمد ابراہیم قدری بدالیونی، مطبوعہ، لاہور مسئلہ وحدت الوجود اور اقبال ڈاکٹر الف۔ و۔ نسیم، بزم اقبال، لاہور
 - ۹۔ اسلامی روایت۔ مصنف:- عبدالجبار ڈینز مترجم:- انتفار حسین، ادارہ شفافت اسلامیہ، لاہور۔
 - ۱۰۔ سرتسلیم خم ہے:- (ترجمہ سڑ مکنگ ٹو سرینڈر:- جیفرے ینگ)
- مترجم ڈاکٹر تصدق حسین راجا
- مکتبہ دانیال حیدر راجا۔ A/۱۲/۳ مسٹریٹ ۵۵، جی ۱۰/۳ اسلام آباد سال اشاعت اول: ۱۹۹۶ء

The Sufi Orders in Islam J.Spencer -I.

Trimingham,London

The Sufis by Idries Shah, New York(USA) -II

marfat.com

Marfat.com

Fragrance of Sufism,Muhammad Mahmood. ۔۱۲

Ali Qutbi Royal Book Company, Karachi.

Struggling to Surrender (Some impressions ۔۱۳

of an American convert to Islam)by Jafrey

Lang Amana Publications,Beltsville,Maryland,

USA.

۱۴۔ اردو ترجمہ "ایات باہم" مترجم:- عبدالجید بھٹی
ناشر:- انجمان ترقی / اردو۔ کراچی

تصوف کیا ہے؟

ڈاکٹر ضیاء الحق یوسف زئی
چمیر میں شعبہ عربی
نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف
ماڈرن لینگو جزا اسلام آباد

”تصوف کیا ہے“

ڈاکٹر ضیاء الحق یوسف زئی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ ۝

تصوف کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہوتے ہوئے بھی، ہر دور میں کم علم اور کچھ رو ناقدین کا تختہ مشق بنا رہا اور یوں یہ گوہر نایاب، دین میں اپنی مرکزی اہمیت رکھتے ہوئے بھی، شکوک و شبہات کی تند و تیز ہوا اور کی زد میں رہا، لیکن ہر دور میں اس موضوع کی اہمیت پچانے والے، اولیاء کرام اور علمائے حق نے، اس کا وقوع کیا اور بحثتی ہوئی، بے راہ، نفسانی اور شیطانی زندگی میں پھنسی ہوئی، اور بلکہ ہوئی انسانیت کی اصلاح اور رشد و ہدایت کے لئے اس اکسیر کو کامیابی سے استعمال کیا اور یوں انسانیت کی تاریخ میں ایک ایسے سترے باب کا اضافہ کیا، جو تلقیامت تشنگان علم و عرفان کے لئے ایک اعلیٰ ہوئے میٹھے اور شھنڈے چشمہ کا کام دے گا۔

تصوف کیا ہے؟ دین اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تصوف نے زمانہ نبوت کے بعد کس طرح اپنا تسلیم قائم رکھا؟ اہل حق نے اس شمع علم و عرفان کو کس طرح تند و تیز آندھیوں سے بچایا؟ تصوف کے بارے میں شکوک و شبہات کیوں پھیلے اس کے کیا عوامل تھے۔ موجودہ خانقاہی نظام اور روحانی

مراکز کی مزید بہتری اور اصلاح کے لئے چند تجویز کیا ہیں؟۔

”تصوف کیا ہے؟“

تصوف کی دین اسلام میں حیثیت کے تعین سے پسلے، لفظ تصوف کی لغوی اور صرفی تشریع تصوف کی دینی حیثیت کے تعین میں کافی مدد فراہم کرتی ہے، لفظ تصوف کی لغوی تشریع میں علماء نے مختلف نظریات پیش کیئے ہیں: ۱۔ تصوف کا اصل صفا ہے جس کا معنی ہے ”صاف کرنا“ گندگی کو دور کرنا اور آلو دگی سے بچنا۔ ۲۔ تصوف کے لفظ کا تعلق صحابہ کرام ﷺ کے اس مخصوص گروہ سے ہے جن کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے اور جنہوں نے دنیا کی زندگی اور آراءوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور مسجد نبوی ﷺ میں ایک مخصوص چبوترہ کو اپنا مسکن بنایا تھا، وہ رات دن تعلیم دین اور تذکیہ نفس میں مشغول رہتے تھے۔ لہذا تصوف کا معنی ہے اصحاب صفا جیسا طرز عمل اور طرز زندگی اپنانا۔ ۳۔ تصوف کا اصل صوف ہے۔ صوف اون اور موٹے کھدرے کپڑے کو کہتے ہیں۔ یہ لباس ایک درویشانہ زندگی کی علامت ہے جس میں دنیا سے بے رغبتی اور نفس کشی کی غمازوی ہے، لہذا تصوف کا مفہوم یہ ہوا، ”صوف کا لباس زیب تن کر کے آسائش دنیا سے بے اعتنائی کا اظہار کرنا“ ان مذکورہ نظریات کو جب لغوی اور صوتی ترازوں میں پر کھا جائے تو صفا اور صفة والی تشریع میں حروف اصلیہ (Radicals) بالترتیب ص۔ف۔و۔و۔ف۔س۔ف۔ف۔ جن کا تصوف کے حروف اصلیہ یعنی۔ ص۔و۔ف۔ سے بنیادی اختلاف ہے۔ حروف اصلیہ کے اختلاف کی موجودگی میں تصوف کو صفا اور صفة کے اصل سے ملانا ایک بہت بڑی لغوی غلطی ہے۔ البتہ تیرے نظریہ یعنی ”تصوف کا اصل صوف“ ہے۔ جس میں کوئی لغوی قباحت نہیں وکھائی دیتی۔ لفظ تصوف سے متعلق ان مختلف نظریات سے گزرنے کے بعد میرے دل میں

اضطراب پیدا ہوا، میرا ضمیر مطمئن نہ تھا، میں نے لفظ تصوف کو لغوی اور صرف اعتبار سے نہایت ہی غور و فکر سے دیکھنے کی بار بار کوشش کی۔ جو بات میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ ”تصوف“ تغسل کا وزن ہے اور مصدر ہے تفضل کے مصدر کی معنوی خصوصیات میں تلف اور ناگواری کی خصوصیت کافی نمایاں ہوتی ہے۔ اس لئے تصوف کا معنی ”ناگواری بیعت اور مشقت و بوجہ کو برداشت کر کے صوف زیب تن و من کرنا“ لیکن کیا صوف سے مراد یہاں اونی اور موئے کھرد رے کپڑے ہیں؟ یہ بات محل فکر ہے! لفظ صوف، ص کی بجائے س، یعنی سوف سے ایک یونانی لفظ ہے۔ جس کا معنی ہے حکمت و دانش ”Wisdom“ اہل یونان، حکمت و دانش رکھنے والوں کو ”فیلا سوف“ کہتے تھے جس میں فیلا کا معنی محب اور عاشق کے ہیں اور سوف کا معنی حکمت لہذا فیلا سوف کا معنی حکمت و دانش کا عاشق اور اس سے محبت رکھنے والا، جب یونانی فلسفہ نے دوسری صدی ہجری میں عالم اسلام کا رخ کیا اور یونانی حکمت و فلسفہ کو مسلم دانشمندوں نے اپنانا شروع کیا اور اسلامی عقائد اور یونانی فلسفہ میں گٹھ جوڑ شروع کیا تو ان کی اس علیحدہ شان کو ظاہر کرنے کے لئے فیلا سوف کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ یونانی فلسفہ کے اس بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لئے دوسری صدی ہجری میں اہل حق نے قرآن و سنت کی حکمت کو اجاگر کیا اور حکمت یونانی کا توڑ قرآن و حدیث سے کیا۔ قرآن و حدیث میں حکمت کا لفظ پار بار استعمال ہوا ہے۔ اور قرآن و سنت میں حکمت سے جو مفہوم ابھر کر ظاہر ہوتا ہے ذوق ایمان، حلاوت ایمان اور ایمانی کیفیات ہیں جن سے نفس کا تزکیہ اور روح کی بالیدگی اور ایمان کی تحریک ہوتی ہے۔ حکمت کو یونانی زبان میں سوف کہتے تھے۔ اس طرح اہل حق نے جو قرآن و سنت کی حکمت کو اجاگر کرنے میں مشغول تھے اپنے آپ کو صوفی یعنی قرآن و حدیث کی حکمت والا کہتے تھے۔ وہ ایمانی کیفیات جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حکمت ہیں ان

کو اپنے اندر پیدا کرنا اور ان کے لئے ریاضت، مجاہدہ، محابہ ذکر الہی اور ذات الہی میں غور و تدبیر کرنے کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اور تصوف اور صوفی کی اصطلاح دوسری صدی ہجری میں استعمال ہونے لگی۔ پہلا شخص جس کے لئے صوفی کا لفظ بولا گیا بغداد کے ایک اہل حق عالم درویش الشیخ ابوالہاشم "المتومن" ۱۵۰ھ تھے جو کہ اپنے وقت کے عظیم عالم صوفی ابراہیم بن ادھم "المتومن" ۱۶۱ھ کے ہم عصر تھے۔

(معالم الحدی الی فہم الاسلام : دکتور۔ مروان ابراہیم القیسی، جامعہ یرمونک اربد۔ الاردن۔ ۱۴۰۶-۱۹۸۵)

تصوف اور صوفی کا لفظ حقیقت میں ص کی بجائے س سے ہے اور یہ یونانی لفظ سوف جس کا معنی حکمت و دالش ہے سے متعلق ہیں لیکن عربی میں ص اور س کے حروف کا ابدال لفظ میں پیشہ معنی کی تفرق نہیں کرتا جیسے یہ سدون اور سعدون، سد اور صد اور صیطر اور صیطر وغیرہ، اس طرف یہ متوف اور صوفی کا لفظ بعد میں س کی بجائے ص سے استعمال ہونے لگا۔ اور صوفی سے مراد ایمانی کیفیات کا حامل انسان یعنی قرآن و سنت کی حکمت اور تصوف سے مراد ایمانی کیفیات پیدا کرنے کے لئے نفس کو، جسم کو انتہائی مشق میں ڈالنا ہے۔ تصوف اور صوفی کی اصطلاح دوسری صدی ہجری میں استعمال ہوئی یہ ایک جدید اصطلاح بدعت لغوی ہے اصطلاح میں بدعت یا انوکھے پن کا استعمال اچھی چیز ہے۔ حضرت عمرؓ نے "کتاب" کے لفظ کو جو اس زمانے میں کتاب آخر یعنی قرآن کے لئے استعمال کیا جاتا تھا، حضرت ابو بکرؓ کے صدقات کے مجموعہ احکام کو کتاب الصدقات کے نام سے موسوم کرنے پر فرمایا "نعمۃ البدعة" تصوف اپنے مفہوم کے اعتبار سے حکمت قرآن و حدیث کا دوسرا نام ہے اور دین اسلام میں بدعت کا اختلاف نہیں لیکن تصوف اور صوفی کی اصطلاح دوسری صدی ہجری میں ایک سخن اور اچھی انوکھی اصطلاح ہے

جس کو اہل حق نے حکمت قرآن اور حاملین حکمت قرآن و حدیث کے لئے اپنایا۔

تصوف کی دین اسلام میں حیثیت

تصوف کے مفہوم کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھنے سے تصوف کی دین اسلام میں اہمیت واضح ہوتی ہے۔ کائنات آب و گل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کہ قرآن و حدیث کا موضوع ہے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ کائنات اپنے پورے نظام کے ساتھ انسان کی خدمت پوری کر رہی ہے۔ قرآن و حدیث نے انسان جو کہ ان کا اصل موضوع اور کائنات کا مرکزی نقطہ ہے، کے تخلیقی مقصد کو ان الفاظ میں واضح کیا، **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ** (القرآن)

”انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔“ کونی عبادت؟ صرف ٹکلی عبادت جو بے جان ہو، جو عادۃً پوری کی جائے جو روح عبودیت سے خالی ہو، جس کا ایمانی کیفیات سے دور کا بھی تعلق نہ ہو، نہیں ہرگز نہیں، ایسی عبادت کائنات کے مرکزی نقطہ کا تخلیقی مقصد نہیں ہو سکتی، پھر کونی عبادت؟ قرآن خود اسی کا جواب دیتا ہے۔

وَمَا أَمْرَأْتُ إِلَّا لِيَعْبُدُو اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ (القرآن)

انسان کو صرف ایسی عبادت کا حکم دیا گیا جس میں اخلاص ہو اور شور ہو۔

انسان کی تخلیق کا مقصد شوری عبادت ہے جو کہ عبیدیت کے چشمہ سے پیدا ہو۔ جس میں انسان کو اپنی ذات کی کمزوری، بے بضاعتی، بے مائیگی اور معبود کی ذات کے کمال اور لامتناہی اوصافات پر عین اليقین ہو، اور انسان کا تعلق اپنے خالق سے ہر لمحہ، مفہوم سے مفہوم تر ہوتا جائے یہاں تک کہ اس کی عبادتیں اور قربانیاں، اس کا جینا اور مرنا سب کا سب صرف اور صرف

معبود کے لئے ہو۔ انسان پوری طرح یکسو ہو کر اپنی ہر عبادت کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنائے۔

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یہ مقام عبدیت جس سے انسان کی عبادت ایک شوری رنگ لیتی ہے ایک ایسی چیز ہے جس میں مدارج کا تفاوت ہے۔ انسان مقام عبدیت کی منازل طے کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی محبت اور دشمنی، دینا اور روکنا اور ہر عمل معبود کی خاطر ہوتا ہے یہ انسان کے لئے عبدیت کی معراج ہے۔ جس سے وہ اپنی شوری عبادت کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا:-

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْظَى لِلَّهِ وَمَنْتَعَ لِلَّهِ فَقَدْ إِشْكَنَلَ الْإِيمَانَ (الحدیث)

دوسرے لفظوں میں شوری عبادت انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویٰ کرتا ہے۔ محبت کے اس دعویٰ کا ثبوت کیا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویٰ کا عملی ثبوت کیا دے سکتا ہے؟ قرآن و حدیث نے اس معاملہ میں بھی نہایت واضح رہنمائی کی۔

ارشاد ربیٰ ہے:- **فُلُّ إِنَّ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُخْبِرُكُمُ اللَّهُ ۝**

اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت حضرت محمد ﷺ کی اتباع ہے۔ آپ ﷺ کی ذات گرامی انسان کے لئے کامل ثنوں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار آپ ﷺ کی مکمل اتباع میں ہی ہے۔ آپ ﷺ کے طریقہ زندگی پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت کا مستحق اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بن سکتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ربیٰ ہے۔

فَلْ هَذَا سَبِيلٌ أَدْعُوكُمْ إِلَى اللّٰهِ (القرآن)

علماء جیو میری نے دریافت کیا ہے کہ ایک نقطہ کے گرد تین سو سانچے زاویے بن سکتے ہیں اور ان میں ایک ہی سیدھا خط نکل سکتا ہے۔ یہ ایک سیدھا خط ہی سیدھا راستہ ہے باقی زاویوں والے سارے راستے ٹیڑھے ہیں۔ قرآن کرتا ہے:- کہ وہ ایک سیدھا راستہ جو انسان کو اپنے معبود سے ملا جائے ہے وہ محمد ﷺ کا راستہ ہے۔

یہی وہ راستہ ہے جس پر ابو بکرؓ چلے، عمرؓ چلے، عثمانؓ چلے، علیؓ چلے، حسنؓ چلے، حسینؓ چلے اور تمام صحابہؓ چلے، جس پر فتحائے کرام ابوحنیفہؓ، شافعیؓ چلے جس پر اولیاء عظام شیخ عبدال قادر جیلانیؓ، مجدد الف ثانیؓ، شیخ مجوریؓ اور فرید الدین سعیج شکرؓ چلے۔

میرے یہاں تک بیان سے جو چیزیں واضح ہوئیں وہ یہ ہیں:

(۱)- انسان کی تخلیق کا مقصد شوریٰ عبادت

(۲)- شوریٰ عبادت اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہونے کی نشانی ہے۔

(۳)- اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویٰ کا ثبوت محمد ﷺ کا مکمل اتباع ہے۔ محمد ﷺ کا مکمل اتباع آپ ﷺ کے پیش کردہ دین یا طریقہ زندگی پر عمل کرنا ہے: اب ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن و حدیث میں آپ ﷺ کا دین اور طریقہ زندگی کیا ہے؟

آپ ﷺ کے دین یا طریقہ زندگی کے تین شعبے ہیں:

۱- ایمانیات / عقائد (Creed)

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، وحی و رسالت، ملائکہ، قیامت، حشر و نشر اور جنت و دوزخ جیسی غیر شمول غیری حقیقوں کے متعلق آپ ﷺ نے جو کچھ بھی جایا اس کی پے دل سے تصدیق کرنا۔ اس شعبہ میں ان تمام مفہومات پر ایمان لانا ضروری ہے جن پر آپ ﷺ نے ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ

شعبہ بہت اہم ہے اور باقی دو شعبوں کی اساس و بنیاد ہے۔ اس شعبہ کے بغیر کسی عمل اور فعل کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔

۲۔ شریعت / اعمال (Divine path / way of life)

اس شعبہ میں دین کا وہ عملی حصہ ہے جس کا تعلق جوارج سے ہے، جس میں عبادات (بِشَوْلَ بَحْرَتْ، جماد اور تبلیغ) معاملات اور اخلاقیات یا آداب معاشرت داخل ہیں۔ یہ شعبہ دین کا عملی نظام ہے اور عملی زندگی پر دین کے اس شعبہ کی حکمرانی ہے۔

۳۔ روحانیت / کیفیات تلقیہ (Spiritual values)

اس شعبہ میں دین کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق قلب اور روح سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور خشیت، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل، مکمل اعتماد اور توکل، احسان اور اخلاص وغیرہ روحانی و قلبی کیفیات اس شعبہ دین میں شامل ہیں۔ آپ ﷺ نے جیسے عقائد اور اعمال کے شعبوں میں اپنی تعلیم اور عملی نمونہ سے رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح آپ ﷺ نے روحانیت کے شعبہ میں بھی امت کے لئے اعلیٰ معیاری نمونہ چھوڑا ہے۔ تقریباً تمام کتب احادیث میں متعدد صحابہ کرامؓ سے ایک نہایت اہم حدیث مروی ہے جس میں پورے دین کا خلاصہ بیان کیا گیا یہ حدیث حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، حدیث کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کے مجمع میں تشریف فرماتے ہیں۔ ایک اجنبی خاص شان سے آیا۔ آپ ﷺ کے سامنے آپ ﷺ کے مکھنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا۔ پوچھا محدث ﷺ ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ ایمان اللہ تعالیٰ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت اور تقدیر الہی پر ایمان لانا ہے۔

پھر پوچھا محدث ﷺ اسلام کیا ہے؟ آپ ﷺ نے جواباً اسلام کے پانچ بنیادی اركان ذکر کیئے۔

تیرا سوال کیا اے محمد ﷺ احسان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ احسان اس کیفیت قلبی کا نام ہے جس کیفیت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی، شعوری طور پر کی جاتی ہے، عابد عبدیت کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ عبادت قال سے حال میں بدل جاتی ہے۔ ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ جب سائل چلا گیا آپ ﷺ نے صحابہ کرامؓ سے فرمایا یہ جبراً میں تھے جو مکالہ کے ذریعے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔

اس مشہور حدیث میں آپ ﷺ نے پسلے شعبہ کو ایمان، دوسرے کو اسلام اور تیرے کو احسان سے تعبیر کیا اور آخر میں ان تینوں شعبوں کے مجموعے کو دین کہا۔ **إِنَّهُ جِبْرِيلٌ جَاءَ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ**
تصوف دین کے اس تیرے شعبہ کا نام ہے۔ اور یہ اتنا اہم شعبہ ہے کہ عقائد اور اعمال صالحہ کی حلاوت اس شعبہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی شعبہ کی وجہ سے ایمان دل میں رج بس جاتا ہے، ذوق ایمان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا شعوری تصور پیدا ہوتا ہے۔ جب تک اس شعبہ دین پر عمل نہیں ہو گا اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے بھی حلاوة ایمان سے محروم رہے گی۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَذْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (القرآن)

قرآن کریم میں جا بجا ان قلبی کیفیات پر زور دیا گیا، سورہ بقرۃ، انفال، المؤمنون، زمر، آل عمران اور مزمل میں ان قلبی کیفیات کا ذکر ہے:-

(۱)- ائم ایمان کے دل میں ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے۔

(وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ) (البقرہ)

(۲)- ان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب اللہ کا ذکر آجائے تو اپنی عبدیت کے احساس میں ان کے دل میں خوف و لرزش پیدا ہو جاتی ہے۔ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ**

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا أُتْلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادُتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)

اور جب آیات اللہ سنتے ہیں تو روحوں میں نور ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔

(۳)۔ اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور توکل ان کی زندگی کا واحد سارا ہے۔

(۴)۔ وہ ہر وقت اللہ کی عظیم قدرت سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔

(۵)۔ ان کے دل ہر وقت اور ہر حال میں یادِ اللہ سے معمور ہوتے ہیں۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ۔

(۶)۔ قرآن کی حلاوت سنتے ہوئے ان کے جسم کا پ جاتے ہیں۔ تَفْسِيرُ مِنْهُ

جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ)

(۷)۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر اتنا غالب ہوتا ہے کہ نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔

(۸)۔ ہر طرف سے منقطع ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ (وَإِذْ كُرِاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبَتَّلَا)

تصوف کا شعبہ دین میں شریعت کی روح اور جان ہے، جسم کو روح سے جدا نہیں کیا جا سکتا ورنہ جسم زندہ نہیں رہ سکتا، تصوف قرآن و حدیث کی روشنی میں دین کی شریعت والے شعبہ سے کوئی الگ چیز نہیں، شریعت کے بغیر تصوف کا کوئی وجود نہیں۔ شریعت اور تصوف یعنی طریقت کے باہمی تعلق سے ایک حقیقی صوفی جنم لیتا ہے۔

تصوف میں زمانہ نبوت کے بعد کس طرح تسلیم رہا

رسالت مآب ملٹیپلیکی ذات گرامی دین کے مذکورہ تینوں شعبوں کی جامع تھی اور آپ ملٹیپلیکی کے زمانہ میں عقائد اور اعمال کی طرح قلبی

کیفیات بھی آپ ملٹریہ کی صحبت سے حاصل ہو جاتی تھیں اور آپ ملٹریہ کے بعد آپ ملٹریہ کے مجاہد کرام کی صحبوں اور مجالس میں بھی فیضان نبوت کی تاثیر تھی لیکن بعد میں ماحول کے بگڑ جانے اور استعدادوں کے ناقص ہو جانے کی وجہ سے اس مقصد کے لئے صحبت کافی نہ رہی تو دین کے ان شعبوں میں نائین نے اپنی خدمات پیش کیں۔ اور دین کے ان تینوں شعبوں کو قلمبند کرنے کے لئے آئندہ عقائد، فقہاء کرام اور صوفیاء عظام پیدا ہوئے۔ جس طرح آئندہ عقائد اور فقہاء کرام نے دین کے پہلے دو شعبوں کی خدمت کی اسی طرح صوفیاء کرام نے دین کے تیرے شعبہ کی خدمت کر کے امت پر بہت بڑا احسان کیا۔ انہوں نے ان قلبی کیفیات کے لئے خود تحصیل و اکتساب کیا اور پھر درودوں کی اس میدان میں رہنمائی کی، یہ قلبی کیفیات کتابیں اور مقالے پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتیں بلکہ اس کے لئے اولیاء کرام کی صحبت و رفاقت اور تربیت بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ان کا صحیح اور اک اور اکتساب بڑی حد تک ناممکن ہے۔ فیضان نبوت سے دوری اور بعد زمانی کی وجہ سے مادی الدار نے دوبارہ انسان کو اپنے شکنے میں جکڑنا شروع کر دیا۔ روحانی کیفیات غائب ہوتی گئیں اخلاقی الدار پستی اور زوال کا شکار ہونے لگیں، اسلامی روحانیت کو ہر طرف سے ہندو، بدھ، عیسائی ذرتشت اور افلاطونی روحانیت نے گھیرے میں لینا شروع کر دیا تو ہمارے روحانی اسلاف نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جماد کیا اور اسلامی روحانیت اور شریعت محمدی کو ایک ساتھ ایسا دایستہ کیا کہ جس میں طریقت، شریعت کی خادمہ ہے اور دونوں کا معصور رضاۓ حق ہے یہ دین سے پہلو چھڑانے کے لئے نہیں بلکہ دین کے کاموں میں قوت پیدا کرنے کے لئے کیا گیا اور اس طریق کا رپرانس انسان جتنا آگے بڑھے گا فنا فی رضاۓ الہی کے بلند ترین مقصد تک پہنچے گا جو مقام عبادیت کے لئے اعلیٰ انعام ہے۔ اور ہمارے اسلاف نے دین و دنیا میں کامل توازن کا حقیقت

پسندانہ نقطہ نظر پیش کیا جس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط بلکہ اعتدال کی راہ پر گامزن ہونے کا درس ہے۔ اور اس تصوف کو غلط ثابت کیا کہ اسلامی روحانیت بھی دیگر روحانیت کی طرف ترک دنیا، رہبانیت اور گوشہ نشینی کا نام ہے، اسلامی روحانیت میں دنیا کو ترک کر کے پس پشت نہیں ڈالا جاتا بلکہ دنیا کے اندر گھس کر اس کی حقیقت کو پایا جاتا ہے۔

اسلامی روحانیت میں دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے انسان کا تعلق صرف یہ ہے کہ انسان دنیا سے اپنی عاقبت سنوارنے میں مدد لیں، دنیا میں ہر ترقی، ہر نعمت، ہر آسائش انسان کے لئے ہے لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی انسان کا مقصود نہ بنے، انسان اس دنیا میں مسافر ہے اور مسافر راستے کی ہر چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن اس کی نگاہ ہمہ وقت منزل پر رہتی ہے سفر کے دوران ملنے والی نعمتوں اور آسائشوں کے بیچے اس طرح ہرگز نہ پڑے کہ وہ اپنی منزل بھول جائے اور سفر ہی کو منزل سمجھ بیٹھے اسلامی روحانیت کا مرکزی نقطہ ہی یہ ہے کہ دنیا کے اندر گھس کر اس کی حقیقت معلوم کی جائے اور نفس کے پہلے گناہوں سے پاکی اور تخلیہ کیا جائے اور پھر نیکیوں سے اس کا تحلیہ اور تزکیہ کی جائے، یہی اسلامی روحانیت کی وہ امتیازی خاصیت ہے جو دیگر مذاہب کی روحانیت میں نہیں ملتی۔ قرآن کریم نے اسلامی روحانیت کی اس امتیازی شان کو بار بار تزکیہ نفس سے تعبیر کیا۔ عربی میں تزکیہ کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تطییر یعنی پاک صاف کرنا دوسرا تجیہ یعنی نشوونما دینا بڑھانا اور ترقی دینا، پس تزکیہ نفس کا قرآنی مفہوم یہ ہے کہ نفس کو بری صفات سے پاک کیا دینا، جو کہ تخلیہ نفس ہے اور اچھی صفات سے اس کی آبیاری اور نشوونما کی جائے جو کہ تخلیہ نفس ہے۔ اسلامی روحانیت تزکیہ نفس سے ایسے انسان تیار کرنا چاہتی ہے جو فرد آفردو اپنے اندر کی سرکش قوتوں سے لڑے اور خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی میں آئے اور پھر ایک منظم گروہ کی شکل میں اصطلاح کفر کے

خلاف سینہ پر ہو کر اعلائے کلمہ اللہ کے لئے کام کرے۔
 وَلَا تُكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَذْعُونَ إِلَيَّ الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا
 نَعْنَ الْمُنْكَرِ (القرآن)

اگر ہم رسالت مآب ملکتہیم کے بعد امت مسلمہ کے تبلیغ دین اور اعلائے کلمہ اللہ کے کارناموں پر حقیقت پسندانہ نظر ڈالیں تو دو حقیقوں سے انکار کی ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں مسلمانوں میں جو جماعت سب سے زیادہ تبلیغ دین کی میں ذوق و شوق سے سرگرم رہی وہ صوفیائے کرام کی جماعت ہے۔ متحده ہندوستان کے تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ صوفیائے کرام کے بے نظیر استقلال نے متحده ہندوستان میں اسلام کی روشنیوں کو پھیلایا۔ راجپوتانہ میں خواجہ معین الدین چشتی، دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پنجاب میں فرید الدین سخن شکر، حضرت علی مجوہی اور بہاؤ الدین ذکریا ملتانی، بہاولپور اور مشرق سندھ میں سید جلال بخاری، اندرودن سندھ میں حضرت سید یوسف الدین اور شاہ عبداللطیف بھٹائی، کچھ اور مجرمات کائیہ واڑ میں امام شاہ بیرونی، بنگال میں شیخ جلال الدین تبریزی، آسام میں شیخ جلال الدین فارسی، کشمیر میں بلبل شاہ اور سید علی محمدانی، خواجہ غلام مجی الدین غزنوی، دکن میں پیر مہاجر اور مدرس میں سید شاہ شاہ نے اسلام کی شمع روشن کی۔ کفر کے خلاف ہر مجاہد انہ تحریک کے پیچھے صوفیائے کرام تھے انہوں نے حلقة مجاہدین میں اسلامی روحانیت سے یقین و محبت کی روح پھوٹکی اور مجاہدین میں تعلق باللہ، اعتماد علی اللہ اور قوت ایمانی پیدا کی، روحانی قوت جتنی مفبوط ہوگی اتنا ہی شوق شہادت بیدار ہو گا اور جہاد کی تحریکیں ہو گی۔

☆ اکبر کے دور میں امام ربانی مجدد الف ثانی نے طاغونی قوت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔

☆ فرانسیسیوں کے خلاف الجزاائر میں امیر عبد القادر نے جہاد کی روح پھوٹکی۔

☆ داغستان میں روسیوں کے خلاف نتشیندی صوقیاء نے مجاہدین کی قوت ایمانی کو سارا دیا۔

لیبیا اور سوڈان میں السید النبی" اور عمر بن حارثہؓ جیسے عظیم صوفیاء نے مجاہدات کا رہنمائی کرنے والے کارنامے سرانجام دیئے۔

ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف تحریکوں میں صوفیائے کرام ہی صف اول میں تھے۔

اوں میں تھے اخیر رسالت ماب ملٹیپلیکیٹ کے بعد دین اسلام کے تحفظ کے لئے اصلاحی تحریکیں ہوں یا مجاہداتی دونوں میں صوفیاء کرام کی جماعت نے صفائحی میں رہ کر تسلیم سے دین اسلام کا تحفظ کیا، اور عالم اسلام کی کشتی کو بھنور سے نکالنے کے لئے سعی پیش کی۔ ان نفوس قدیمه نے رسالت ماب ملٹیپلیکیٹ کی اصلاحی اور مجاہداتی زندگی کے دونوں پلروؤں کو آج تک اس خوش اسلوبی سے بھایا جس کا انکار آج تک کوئی غیر متعصب موزخ اور مستشرق بھی نہ کر سکا۔

تصوف کے بارے میں شکوک و ثہمات اور اس کے عوامل

آج کے اس مادہ پرست سائنسی دور میں اسلام کے روحاں شعبہ یعنی تصوف کو آجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے اس میں تک نہیں کہ جب تک اسلام کا یہ روحاں شعبہ قرآن و حدیث کے صحیح خلط و خلاط پر استوار تھا اس میں ایسی ایسی ہمتیاں پیدا ہوئیں جن کے واقعات ناقابل یقین حد تک حیران کن تھے۔ اگر ہم ان کے واقعات سے موجود سائنسی ترقی کا موازنہ کریں تو آج کی یہ سائنسی ترقی کمال تک پہنچنے کے باوجود بھی معمول دکھائی دیتی ہے۔ ان ہمتیوں نے اپنے خاص طرز زندگی سے شریعت پر عمل کرتے ہوئے روحانیت کا وہ مقام حاصل کیا جس سے ایسی بے اندازہ ماورائی قوتیں اپنے اندر پیدا کیں

جن کا تصور بھی مادی سائنسی دان اپنے ذہن میں نہیں لاسکا لیکن زمانہ کی تغیرات کی پیٹ میں آ کر جب یہ اسلام کا روحانی طبقہ قرآن و حدیث کے فلسفہ اور طریقہ کار سے دور ہو گیا، اپنے مقصد سے دور ہو گیا، اور مشرکانہ اعمال اس میں خلط مطر ہو گئے، شریعت سے یکسر جدا کر دیا گیا، اور جگہ جگہ پر اس کا قرآن و حدیث سے تصادم ہونے لگا تو اسلام کے اس اہم شعبہ کے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہونا ایک لازمی نتیجہ تھا۔ اصحاب الظواہر نے اس شعبہ کی اصلاح کرنے کے بجائے، اس اہم شعبہ سے ہی انکار کر دیا اور اس کو دین میں اضافہ قرار دیا جانے لگا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مردجہ تصوف میں قابل اعتراض مواد موجود ہے جس کی اصلاح بہت ضروری ہے لیکن اس قابل اعتراض مواد کی بنیاد پر اسلامی تصوف جس کو قرآن و حدیث میں دین کے ایک اہم شعبہ کی حیثیت حاصل ہے رد کرنا اور اس کو دین میں ایک اضافہ قرار دینا اسلام کے خلاف غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی سازش ہے، تاکہ امت مسلمہ سے شوری عبادت جو کہ اس کا طرہ امتیاز ہے ختم کر دی جائے۔ اور یوں ان کو قوت ایمانی سے خالی کر دیا جائے وہ قوت ایمانی جس کا مستہاء شوق شادت اور جذبہ جہاد ہے۔ یہ ایک سازش ہے جس میں ہمارے بہت سے اہل علم نادانستہ طور پر شریک ہیں۔ اگر ہم اسرائیلی روایات کی موجودگی میں فن تغیر کو، موضوع احادیث کی موجودگی میں فن حدیث کو اور مرجوح اور تبدیل شدہ مسائل کی بنا پر فن فقہ کو رد نہیں کرتے تو یہ حق ہمیں کہاں سے حاصل ہو گیا کہ مردجہ تصوف کے غلط مواد اور مزاردی، خانقاہوں پر عملی اور نادانستہ طور پر غلط کاموں کی وجہ سے اسلامی روحانیت کا انکار کر دیا جائے اور بزرگان دین کی پاکیزہ ہستیوں پر کچڑا اچھالا جائے؟

اسلام کا یہ اہم شعبہ اپنے فلسفہ اور طریقہ کار میں قرآن و حدیث سے

کیوں دور ہوا اور اس میں غلط مواد کیسے آیا، اس کی چند وجوہات یہ ہیں:

- ۱۔ اسلامی شعبہ روحانیات میں الہیات سے متعلق یونانی فلسفہ، اشراق، افلاطونی افکار، اخوان الصفا اور معتزلہ کی تاویلات قاطعی امام علیوں کے عقائد، بدھ مت، ہندو مت اور زر شتی روحانیات کی مشرکانہ آمیزش اور عیسائیت کی رہبانیت کے تصورات داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے نام نہاد صوفیاء کے ہاں شریعت بے اعتمانی کاشکار ہوئی۔

- ۲۔ شریعت سے بے اعتمانی کی وجہ سے مروجہ تصوف، تعطل، بے عملی، حالات سے شکست خور دیگی اور میدان جہاد سے فرار کا نام بن گیا۔
- ۳۔ مروجہ تصوف میں اصلاح کے لئے ایسے صاحب علم لوگوں کو آگے کرنا چاہیئے تھا جو کہ شریعت پر مکمل دسترس رکھتے ہوں۔ جو قرآن و حدیث سے خوب واقف ہوں، جو اس قابل ہوں کہ انسانیت کی دین کے ہر شعبہ میں یعنی عقائد، اعمال اور روحانیت میں صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ دین کے ہر شعبہ اور خاص طور پر روحانیت کے شعبہ میں اس قدر بے اعتمانی برقراری جاتی ہے اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس کی زمام کار دی جاتی ہے جو اگرچہ مخلص بھی ہوں لیکن ان میں وہ کامل استعداد نہیں ہوتی جو اعلیٰ نتائج دے سکے۔ کاش اس شعبہ روحانیت کی باگ ڈور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی جو دین سے مکمل روشناس ہوتے اس کی عملی مثال ہمارے سامنے نیرباں شریف کا روحانی مرکز ہے جس کی قیادت اور باگ ڈور ایک ایسے عالم دین حضرت علام الدین صدیقی دامت فیوضہم کے ہاتھ میں ہے جو ایک تحریک عالم شریعت ہونے کے ساتھ ساتھ روحانیت کے شعبہ میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ اگر امت مسلمہ میں روحانیت کے مرکز، نیرباں شریف کے اس روحانی مرکز کی تقلید کرتے ہوئے قدم آگے بڑھائیں تو اسلامی روحانیت کے یہ مرکز پھر سے صحابہ کرام "تابعین اور تبع تابعین" کی روحانیت لا سکتے ہیں۔

۳۔ مادہ پرستی نے جب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو اس سے روحانیت کے مراکز بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان میں اخلاص اور للہیت ماند پڑتی گئی جو کہ اسلامی روحانیت کی معراج ہے، مقصودیت سے دوری ہوتی گئی، ان مراکز میں وہ روح نہ رہی جس کا مستاء رضائے الہی ہے جس میں قدم قدم پر کتاب اللہ تعالیٰ اور سنت رسول ﷺ کی اتباع کی تاکید ہے۔ وہ حلاوة ایمانی نہ رہی جس کی حسن بصری "، ابراہیم بن اوصم "، فضیل بن عیاض "، معروف کرخی "، شرحانی "، شفیق بلخی "، جعینہ بغدادی "، یا یزید سلطانی "، سهل تتری "، ابو طالب مکی "، شیخ عبد القادر جیلانی "، غزالی درودی مجدد الف ثانی "، فرید الدین سخن شکر "، شیخ علی ہجویری "، حاجی امداد اللہ "، مہاجر کی غلام "، محی الدین غزنوی "، اور دیگر اولیائے کرام " نے شاندہی کی تھی، ان مراکز میں تعلق باللہ کم سے کم تر ہوتا گیا۔ نتیجتاً ان مراکز میں اسلام کی حقیقی روحانیت یا تو سرے سے مٹ گئی یا کم از کم غیر شرعی اور مشرکانہ اعمال میں دھندا گئی۔

اگر آج ہم ان مراکز کی اصلاح چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مراکز روحانی دوبارہ وہ فعال کردار ادا کریں جو کہ ماضی میں تھا اور یہ مراکز دوبارہ نور محمدی کی ضیاء پاشیوں سے ہماری تاریک دنیا میں اُجالا کریں تو اس کا واحد طریقہ شریعت کی اتباع میں ایمانی کیفیات کا پیدا کرنا ہے۔

صوفیائے کرام کی تعلیمات کے چند اقتباسات

۱۔ دین اسلام کے تین حصے ہیں۔

۲۔ علم ۳۔ عمل ۴۔ اخلاص

یہ تین اجزاء متحقق ہوں تو دین قائم ہوتا ہے، دین میں ہر جزء کا مقصود رضائے حق ہے اور یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب روحانی مراکز شریعت کے

خادم ہوں۔ روحانی مراکز میں وہ طریقے جو تقلید سخت سے الگ ہو کر اختیار کیئے جائیں وہ گمراہی میں اضافہ کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ (جلد اول۔ مکتب مجدد الف ثانی دو صد و بست و کیم)

۲۔ قلب کا حال آئینہ کی طرح ہے۔ آئینہ زنگ آلود ہو جائے تو پیشاب سے بھی صاف ہوتا ہے اور عرق گلاب سے بھی، لیکن فرق صرف نجاست اور طهارت کا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقامی قلب معتبر ہے جو شریعت پر چل کر روحانی کیفیات سے حاصل ہو۔ اس لئے طریقت شریعت کی خادم ہے۔ مصلح صوفی اور ولی اللہ کی پہچان اتباع شریعت ہے۔ جو مصلح تبع شریعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور جو متبدع ہے وہ محض بے ہودہ ہے۔ اس لئے روحانی مراکز میں جو جملاء یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے یہ محض ان کی دین اسلام کی روح سمجھنے میں کم فہمی ہے۔

(حاجی امداد اللہ مہاجر کی، رجوم المذنبین)

۳۔ اولیاء کرام اور صوفیائے عظام کی کرامت برحق ہے۔ کرامت کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ کرامت حسی یعنی اللہ تعالیٰ کسی ولی کے سبب کوئی خارق عادت بات ظاہر کر دے۔

۲۔ کرامت معنوی یہ شریعت کی پابندی اور اس پر استقامت کا نام ہے کوئی ولی یا صوفی شریعت کی پابندی اور استقامت کے بغیر ولی اور صوفی نہیں ہو سکتے۔

(اکتساب روحانی۔ حضرت میاں عبدالحکیم کاکڑی قدھاری ۲ ص۔ ۱۰)

۳۔ ہر صوفی، عالم اور تبع شریعت ہوتا ہے لیکن ہر عالم صوفی نہیں ہوتا۔ صوفی ذہن کی مانند ہے جس پر ناپاک چیزیں چینگی جاتی ہیں لیکن جتنی چیزیں اس میں سے نکلتی ہیں وہ نفسیں اور پاک ہوتی ہیں تصوف ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ

سے بے نام رہی اس کو ایک نام بنا کر بے حقیقت نہیں بنانا چاہئے۔

(شیخ علی ہجویری المعرف دام آنحضرت بخش)

۵۔ میرا دل بے چین تھا، میری روح ضطرب تھی، میرا دماغ سکون سے محروم تھا، میرے عمل میں لاکھوں خامیاں تھیں، میری فطرت کی کمزوریاں قدم قدم پر مجھے مرضات الہی سے روک رہی تھیں، میں نے چے دل سے اللہ وحدہ لا شریک له کو اپنا معبود بنایا۔ میں نے اپنے دل کو شرک کے شائبہ سے پاک کیا، میں نے ایمانی کیفیات پر پوری توجہ دی اور اپنے دل کے آئینے کو ولی کامل کے ارشادات کے مطابق غبار سے صاف کیا، میرے لئے مرغ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہیں، میرا مقصد دلی یہ بنا کہ میرے عمل سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے لئے ایسا کام کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی نارا نصی کا ذرہ بھر بھی شائبہ ہو ایک کوہ گراں سے کم نہ تھا، اس طرز عمل کو میں نے نہایت سختی سے برقرار رکھا، اس طرز عمل پر استقامت میرے لئے کوئی آسان کام نہ تھا ہر قدم پر مجھے دشوار گزار گھائشوں سے گزرنٹا پڑا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق، اتباع شریعت اور میرے مرشد کی اصلاح اور فیضان کا نتیجہ تھا۔

اب میرے دل میں کامل سکون ہے، میری روح پوری طرح مطمئن ہے، جو نیکست کھانے اور غیر اللہ کے آگے جھکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، میرے حوصلوں میں ایک نئی قوت پر واذ اور میرے عزائم میں ایک خاص قوت شباب محسوس ہو رہی ہے، اب میرا اصلی اور حقیقی سارا اسباب نہیں سب الاصباب بن گیا،

یہ سب کیا ہے؟ تبدیلی کیسی آئی؟ مسلمان تو میں پسلے بھی تھا، میرا عقیدہ بھی مسلمان والا تھا، میں ظاہری شریعت پر بھی عمل کرتا تھا، وہ کونسی چیز ہے جس سے میں پسلے محروم تھا جس کے آنے کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ تجسس بیمار کے بعد معلوم ہوا کہ میں دین کے ایک اہم شعبہ سے محروم تھا، جس کی

طرف میرا دھیان نہ تھا، جس سے میں محروم تھا، جب اس شعبہ کو میں نے ایک ولی کامل کی تربیت سے اپنایا تو میرا ایمان مکمل ہوا، مجھے ایمان کی حلاوت نصیب ہوئی اور میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوا ایسا تعلق جس سے میری عبادت ایک شعوری عبادت بنی، مجھے اپنی عبدیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا شعوری احساس ہوا، اب میری روح ہر وقت ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق کی غذا کی قوت سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، میری بصارت اب بصیرت میں تبدیل ہو رہی ہے، میری آنکھوں کی روشنی نور میں بدل رہی ہے، اب جب چاگتا ہوں تو اس تعلق باللہ میں مشغول ہوتا ہے اور میری روح تعلق باللہ کی غذا کو مسلسل حاصل کرتی رہتی ہے۔ اب میں رسالت مآب مُلَكِ الْجَنَّةِ کی اس حدیث کو خوب سمجھ سکتا ہو۔ اِنَّمَا اِبْيَاثُ وَلَيْلِي مُظْعِمٌ يُظْعِمُنِي وَسَاقِي يَشْقِينِي (میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلانا ہے۔

اب مجھے ابو الانبیاء والصوفیاء ابراہیم علیہ السلام کے دربار ایزدی میں پیش کردہ کلمات کی پوری سمجھ آئے گی۔

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّدِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشَرِّكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

(ایک گنام صوفی کی آپ بیت)

اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی

توفیق بخشے۔

کتابیات

- روحانیت اسلام:- مولانا الحاج (کپتان) واحد بخش سیال چشتی صابری: ایم۔ ایس
پر نظرز در بار مارکیٹ لاہور۔۔۔ (اشاعت چہارم رب جب ۱۴۳۱ھ)
- حال سفر (از فرش تا عرش):- باغ حسین کمال: فرینڈز پر نظرز جملہ: طبع اول:
سئی ۷۶۱۹۸۷ء: طبع دوم اپریل ۱۹۹۳ء
- عالم اسلام کی روحانی صورت حال:- اسرار عالم: طباعت: شپ انڈر انڈر،
نئی دہلی۔ ۲: طبع اول ۱۹۹۵ء
- اسلامی فلسفہ زندگی:- پروفیسر محمد طاہر القادری: امپرنٹ لاہور: طباعت پنجم:
اپریل ۱۹۸۶ء
- دین و شریعت:- مولانا محمد منظور نعمنی: لکھنؤ: طباعت جدیدہ: ۱۳ فروری
۱۹۸۳ء
- البرانیہ:- مولانا وحید الدین خان: المطبعہ العربیۃ: پرانی انارکلی: لاہور، ۱۹
اپریل ۱۹۹۱ء
- انسانیت کا امتیاز:- مولانا قاری محمد طیب: شرکت پر شنگ پریس: لاہور، دسمبر
۱۹۷۶ء
- دینیات:- ابو الاعلیٰ المودودی:- ناشر الاتحاد الاسلامی العالمي للمنشورات
الخطابیۃ: گیری انڈیانا، امریکہ ۱۹۷۰ء
- شعور حیات:- محمد یوسف اصلاحی: آداب پر نظرز: لاہور پبلی ایڈیشن ۱۱ اپریل
۱۹۸۶ء
- تصوف اور تغیر سیرت:- عاصم نعمنی: اللہ والا پر نظرز لاہور: طباعت ہانی
۱۹۷۷ء

-- تاریخ فلسفہ یونان:- نعیم احمد: منظور پرنگ پریس لاہور: دوسرا ائمہ یشن

۱۹۸۱ء

-- حکیم الامت کے حیرت انگیز واقعات:- محمد اسحاق ملتانی: ناشر ادارہ تالیفات اشراقیہ ملتان: شعبان ۱۴۳۰ء

-- اسلامی زندگی--- مولانا وحید الدین خان المطبعۃ العربیۃ پرانی انار کلی لاہور ۱۴۳۰ فروری ۱۹۸۰ء

-- روحانیت اسلام اور سائنس--- خادم حسین تارڑ: تارڑ ہبیل کیشنر بیرون بوجہ گیٹ ملتان

-- اسلام اور عصر حاضر۔ مولانا وحید الدین خان المکتبۃ الاشرفیۃ فیروز پور روڈ لاہور

-- نہن اخلاق۔ مولانا رحمت اللہ سبحانی لودیانوی، کتابستان پبلشنگ کمپنی اردو بازار لاہور انیسوال ائمہ یشن ۱۹۶۱ء

-- لطائف علمیہ اردو ترجمہ کتاب الاذکیاء۔ امام ابن جوزی طباعت احمد پرنگ کار پوریشن کراچی ۱۴۳۱۳ء

-- شریعت اور عشق، کرنل محralوردنی، کرم ہبیل کیشنر سرکلر روڈ لاہور طبع دوم ۱۹۹۷ء

-- تصوف کیا ہے؟ محمد منظور فتحانی، نامی پریس لکھنؤ پہلا ائمہ یشن ۱۹۵۲ء

-- معالم الحدی ای فہم الاسلام۔ دکتور مروان ابراہیم القبی جامعہ ریخوک اربد۔ الاردن ۱۹۸۵ء

تصوف کی ماہیت

پروفیسر یوسف شیدائی
پرنسپل (ریٹائرڈ)
گورنمنٹ کالج بھائی پھیرو

تصوف کی ماہیت

پروفیسر یوسف شیدائی

علامہ اقبال "نے کہا تھا

جرأت ہے تو انکار کی دنیا سے گزر جا
ہیں۔ بھر خودی میں کئی پوشیدہ جزیرے
کھلتے نہیں اس قلزم خاموش کے اسرار
جب تک تو اسے ضرب کلیسی سے نہ چیرے

تصوف انسان کو یہی ضرب کلیسی عطا کرتا ہے۔ یہ ایک خاص کیفیت
شور اور ایک منفرد طرز حیات سے عبارت ہے۔ یہ انسانی اناکے جزیرے کو
حقیقت کے بحر پر اکنار سے آشنا کرنے کی ایک روشن کا نام ہے۔

پس طریقت چیت اے والا صفات
شرع را دیدن بہ اعماق حیات
فاش می گوئی اگر اسرار دیں

گ ب اعماق ضمیر خود میں
بندہ تا حق رانہ بیند آشکار
برنگی آید ز جبر و اختیار

خواہر حقیقت اور ماورائے حقیقت میں کوئی خلیج حاصل نہیں۔ فقط نگاہ
کی پستی انسان کو دھوکے میں بٹلار کھتی ہے۔

ہے دیر و حرم آئینہ سکرار تمنا
داماندگی شوق تراشے ہے پناہیں

اہم سیکر و سوت نظر کی بدولت سطحی امتیازات تحلیل ہوتے چلتے جاتے ہیں
حقیقت کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار ہوتا ہے تو چیزوں کو ریکھنے کا انداز ہی
تبدیل ہو جاتا ہے۔

ہے پرے سرحد اور اک سے اپنا محدود
قبلہ کو اہل نظر قبلہ نہ کہتے ہیں

اہل نظر کو کوئی بھی منزل ایسی نہیں ملتی جسے منزل مقصود قرار دیا جاسکے۔

منظر اک بلندی پر اور ہم بنا سکتے
عرش سے اُدھر ہوتا کاش کہ مکاں اپنا

گویا تصوف نام ہے ایک استعداد کا جو مخصوص افراد ہی میں پروان چڑھتی ہے۔ جیسے ہر فرد شاعر نہیں ہو سکتا اسی طرح ہر فرد تصوف کے اعلیٰ مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔

ذوق ایں بادہ ندانی بخدا تانہ چشی

یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس میں سے خود گزرے بغیر اس کی حقیقت اور ماہیت کا عرفان ممکن ہی نہیں ہے۔

یہ نکتہ مخوذ خاطر رہنا چاہئے کہ تصوف خالصتاً اسلامی اصطلاح ہے لیکن یہ رجحان صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں۔ یہ بنی نوع انسان کی ایک مشترک میراث ہے۔ تمام ادیان میں اس کی اساس موجود ہے۔ اسے بالعموم سریت یا مشترکہ کہا جاتا ہے۔ تمام زمانوں اور ملکوں میں اس رجحان کے علمبردار ہمیشہ موجود رہے ہیں۔

مسلمان اہل تصوف نے اسے ایک مخصوص آہنگ عطا کیا ہے جس کے باعث اسے ایک جدا گانہ مقام میر آیا ہے۔ اس کے ڈانڈے اسلام کے نظریہ توحید سے ملے ہوئے ہیں۔ اس کا بنیادی موقف یہ ہے کہ ہر علم ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن، صرف ظاہری میں الجھ کرنے نہیں رہ جانا چاہئے بلکہ باطنی اسرار تک پرسائی حاصل کرنے کی تک و دو میں ہمہ تن مشغول رہنا چاہئے۔ جیسے جیسے نقاب اٹھتے چلے جاتے ہیں انسان قرب اللہ کی سرستیوں سے سرشار ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوستی کا یہ سفر انسان کے اندر ایسی صفات پیدا کرتا ہے جو اسے حزن، یاس اور خوف جیسی مملک یہاںیوں سے نجات دلاتی ہیں۔ حرص و آذ کے چنگل سے چھڑاتی ہیں۔ محدود سے لا محدود تک لے جاتی ہیں۔ اور اس دلیل سے انسان کو وسعت نظر فراہم کرتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں

پہنچ کر انسان نور خداوندی سے مستین ہو جاتا ہے اور اسی مرتبے پر پہنچے ہوئے شخص کے بارے میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”مومن کی فراست سے ڈر دیکونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے“ یہ مرتبہ یونہی حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس کے لئے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ نفس امارہ کے تقاضوں سے نبرد آزمائنا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہوتا ہے۔ رضائے الہی کے حصول کی سعی و جهد میں ترغیبات سے کنارہ کشی کرنا ہوتی ہے۔ کچھ ضابطوں کو اپنے اوپر پوری رضا و رغبت کے ساتھ لا گو کرنا ہوتا ہے۔

یہ شہادت مجھے افت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

اخلاص اور پورے اعتماد کے ساتھ لا کے تمام مرحلوں میں سے آگے بڑھتے ہوئے الاکی منزل مراد تک پہنچنا ہوتا ہے۔ گویا صوفی وہ وہ ہے جو صفائی باطن کے اس رتبے پر فائز ہو جو دین کا مقصود و مطلوب ہے۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ
 غالب و کار آفریں کار کشا و کار ساز
خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات
ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل
اس کی ادا دل فریب، اس کی نگہ دل نواز

اسلامی تصوف کی اساس خود قرآن حکیم اور احادیث رسول اکرم

شیعیہ میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لفظ تصوف بعد میں رائج ہوا۔ اصل اہمیت معانی کی ہوتی ہے۔ الفاظ تو وقت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ جیسے الفاظ قرآن اور احادیث میں کہیں نہیں آئے مگر اب صنواۃ اور صوم کی جگہ پر مستعمل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے لئے صوفی کا لفظ سب سے پہلے ابوہاشم نے اختیار کیا جس کا تعلق عمد بنوامیہ سے تھا قرآنی تعلیمات کا نجود یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو رضاۓ الہی کے ساتھ میں ڈھال لے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے۔ نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے، نوع انسانی کی خیر خواہی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اپنے ذہن و قلب کو نفرتوں اور کدروں سے پاک اور صاف رکھے۔ یہی باتیں صوفیاء کی تعلیمات کی روح ہیں۔

دور اول کے مسلمان صوفیاء کے اقوال اور اعمال کو ذری نظر لایا جائے تو یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ان سب کا مقصد اسلام ہی کے احکام کا عملی فناز تھا۔ عام لوگوں کی سطح سے اور پر جا کر اور تعلیمات اسلام کے اصل تقاضوں کی معرفت سے مالا مال ہو کر قرب خداوندی کی جستجو کرنا ان سب کا مطبع نظر تھا۔ امام حسن بصری ”(م-۷۲۸ء) ابوہاشم کوفی” (م-۷۲۸ء) ابراہیم بن ادھم ”(م-۷۷۷ء) شفیق بلخی” (م-۸۱۰ء) حارث محاسی ”(م-۸۵۷ء) رابعہ بصری ”(م-۸۰۱ء) ذوالنون مصری ”(م-۸۵۹ء) بایزید بسطامی ”(م-۸۷۳ء) جنید بغدادی ”(م-۹۱۰ء) جیسے صوفیاء عظام کے تذکروں سے عیاں ہے کہ وہ تمام بندگان خاص یہی کوششیں کرتے رہے کہ اسلام کا تصور توحید اپنی تمام تر نعمتوں اور رعنائیوں کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ عام لوگوں کو دنیاداری کے جھمیلوں سے نکال کر انہیں رضاۓ خداوندی کی جانب مائل کیا جائے۔ سیاسی انتشار، نظریاتی خلقشمار اور تمدنی یلغار کا وہ عمد کس قدر خطرناک صورت حال سے دوچار تھا۔ ملوکیت اور جبر و استبداد نے کس کس

شیعیہ میں موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لفظ تصوف بعد میں رائج ہوا۔ اصل اہمیت معانی کی ہوتی ہے۔ الفاظ تو وقت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ جیسے الفاظ قرآن اور احادیث میں کہیں نہیں آئے مگر اب صنواۃ اور صوم کی جگہ پر مستعمل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے لئے صوفی کا لفظ سب سے پہلے ابوہاشم نے اختیار کیا جس کا تعلق عمد بنوامیہ سے تھا قرآنی تعلیمات کا نجود یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو رضاۓ الہی کے ساتھ میں ڈھال لے۔ دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے۔ نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے، نوع انسانی کی خیر خواہی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اپنے ذہن و قلب کو نفرتوں اور کدروں سے پاک اور صاف رکھے۔ یہی باتیں صوفیاء کی تعلیمات کی روح ہیں۔

دور اول کے مسلمان صوفیاء کے اقوال اور اعمال کو ذری نظر لایا جائے تو یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ان سب کا مقصد اسلام ہی کے احکام کا عملی فناز تھا۔ عام لوگوں کی سطح سے اور پر جا کر اور تعلیمات اسلام کے اصل تقاضوں کی معرفت سے مالا مال ہو کر قرب خداوندی کی جستجو کرنا ان سب کا مطبع نظر تھا۔ امام حسن بصری ”(م-۷۲۸ء) ابوہاشم کوفی” (م-۷۲۸ء) ابراہیم بن ادھم ”(م-۷۷۷ء) شفیق بلخی” (م-۸۱۰ء) حارث محاسی ”(م-۸۵۷ء) رابعہ بصری ”(م-۸۰۱ء) ذوالنون مصری ”(م-۸۵۹ء) بایزید بسطامی ”(م-۸۷۳ء) جنید بغدادی ”(م-۹۱۰ء) جیسے صوفیاء عظام کے تذکروں سے عیاں ہے کہ وہ تمام بندگان خاص یہی کوششیں کرتے رہے کہ اسلام کا تصور توحید اپنی تمام تر نعمتوں اور رعنائیوں کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ عام لوگوں کو دنیاداری کے جھمیلوں سے نکال کر انہیں رضاۓ خداوندی کی جانب مائل کیا جائے۔ سیاسی انتشار، نظریاتی خلقشمار اور تمدنی یلغار کا وہ عمد کس قدر خطرناک صورت حال سے دوچار تھا۔ ملوکیت اور جبر و استبداد نے کس کس

زادیے سے انسان کو پریشان خاطر کر رکھا تھا مگر ان صوفیائے کرام کی روح پرور تعلیمات کی بدولت اسلام کی روح برقرار رہی۔ بعد کے ادوار میں بھی اہل تصوف نے ایمان کی سلامتی اور انسان کی حقیقی فلاح کے لائجھے ہائے عمل کو جاری رکھا۔ یہ درست ہے کہ صوفیانہ تعلیمات کے اس چشمے میں کچھ خارجی روئیں بھی شامل ہوتی رہیں مگر اصلاح احوال کی تحریکیں ہر دور میں اٹھتی رہیں اور خالصتاً اسلامی تصوف کے خدوخال نمایاں ہی رہے۔ جیسے باقی تمام شعبوں میں زوال کے آثار نمودار ہوئے تصوف میں بھی غلط باقیں در آئیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان کی وجہ سے خود تصوف ہی کو ہدف تنقید بنا دیا جائے۔

میراث میں آئی ہے انہیں مند ارشاد
زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نیشن

تم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے
خانقاہوں میں مجاہر رہ گئے یا گورکن

تندن، تصوف، شریعت، کلام
بیان مجسم کے پیجاری تمام
حقیقت خرافات میں کھو گئی
یہ امت روایات میں کھو گئی

دہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد
محبت میں کیتا، حمیت میں فرد

جم کے خیالات میں کھو گیا
یہ سالک مقامات میں کھو گیا
بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے
مسلمان نہیں راکہ کا ڈھیر ہے

علامہ اقبال کے اس نوعیت کے تمام اشعار ہمیں تصوف کی اصل پاکیزہ تعلیمات سے روگردانی کے نتائج و عواقب سے ضرور آگاہ کرتے ہیں لیکن اس نقطہ نظر کی ترویج و اشاعت نہیں کرتے کہ خود تصوف کو خیریاد کہہ دیا جائے۔ ضروری ہے کہ غیر اسلامی اثرات سے پاک کر کے تصوف کو خالص قرآنی اور ایمانی آہنگ دیا جائے۔
وہ فرماتے ہیں:-

چشمی ہے جب فقر کی سان پر تنخ خودی
ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ

نہ تخت و تاج میں نے شہر و سپاہ میں ہے
جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لا ہوتی
حرم کے درد کا درماں نہیں تو کچھ بھی نہیں
یہ ذکر نیم شبی، یہ مرابتے، یہ ضرور
تری خودی کے نجیباں نہیں تو کچھ بھی نہیں

خود نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

حقیقی تصور اس لحاظ سے اس امر کا مقتضی ہے کہ انسان تطہیر جذبات اور تزکیہ نفس اور توبہ و طہارت کے مراحل طے کرتے ہوئے اور صبر و توکل، استغفار، احسان، محبت، انسان دوستی، ذکر و فکر، شرگزاری اور معرفت سے ہمکنار ہو کر راضی برضا ہو جائے۔ خبر سے آگے بڑھ کر نظر، عقل سے اور پر جا کر وجدان اور فرض سے بسکدوش ہوتے ہوئے عشق کی منزل تک رسائی حاصل کر لے۔ اپنی الوہی اساس کا عرفان ہی انسان کو ان تمام تکنیاؤں سے آزاد کر سکتا ہے جن میں گھر کروہ، فساد فی الارض کا مرتكب ہوتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب یعنی اپنی حقیقت مطلقہ کو پہچانا۔ یہ پہچان ہی تمام امراض روحانی کا علاج ہے۔

ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسم
لتینیں جب مٹ گئیں اجزاء ایماں ہو گئیں

جب یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتنے ہیں تو دنیا سے یہاں مراد وہ محدود نقطہ نگاہ ہے جو انسان کو عارضی لذات، سلطھی مفارقات اور گروہی تعقیبات میں جکڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسے ترک کرنے اور وسیع تر دائرہ نگاہ کی مدد سے ماورائی حقائق کے ساتھ رشتہ استوار کرنے سے بہت سی خرابیاں از خود مٹ جاتی ہیں۔ صوفیائے کرام نے اپنے اپنے انداز سے اسی وسعت نظر کا پرچار کیا۔ لوگوں کو مرکز توحید پر لانے کی دعوت دی، سید علی ہجویری ”کی کشف الجھوب ہو یا سید عبدالقدار جیلانی“ کی غنیمتہ

الطالبين "مجد و الف ثانی" کے مکتوبات ہوں یا شاہ ولی اللہ" کے فرمودات، تمام اہل حق صوفیاء اور اولیاء اللہ کامشن یہی رہا ہے کہ انسان کو انسانی ہستی کے اصل مقصد سے آشنا کیا جائے اس کا تعلق مبداء ہستی کی جزوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ غفلت کے پردوں کو اٹھایا جائے، فکر میں بلندی اور عمل میں بکھار پیدا کیا جائے۔ روحانیت کو مستحکم کیا جائے۔ دیگر مذاہب کے رہنماؤں نے بھی یہی کام کیا ہے لیکن اسلامی تعلیمات کے مخصوص زاویہ نگاہ کی بدولت مسلمان صوفیانے یہ کام انتہائی بھرپور اور منفرد پیرائے میں سرانجام دیا ہے۔ ضروری ہے کہ ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے، ان کے اصل پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا جائے اور اس طریقے سے نوع انسانی کو مسائل و مشکلات کی اس نار جننم سے بچایا جائے جس میں وہ جل رہی ہے۔

علاج آتش روی کے سوز میں ہے ترا
تری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فوں

تازہ پھر داش حاضر نے کیا سحر قدیم
گزر اس عمد میں ممکن نہیں بے چوب کلیم

جس طرح جسمانی بیماریوں کے علاج کی خاطر ہم ماہراطبا کے پاس جاتے ہیں انہیں اپنی کیفیات بتاتے ہیں جن کی روشنی میں وہ اصل مرض کی تشخیص کرتے ہیں پھر ادویات تجویز کرتے ہیں، پہیز بناتے ہیں، مفید مشورے دیتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر جراحت بھی کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مرض پر قابو پایا جائے بالکل اسی طرح روحانی امراض کے علاج کے لئے ہمیں اہل نظر صوفیاء کی خدمت اقدس میں جانا چاہئے اور جن باتوں کا حکم دیں ان

باتوں کو کرنا چاہئے۔ جیسی احتیاط ہم جسمانی صحت کے لئے طبیبور کے انتخاب میں کرتے ہیں اس سے کیسی زیادہ احتیاط ہمیں روحانی صحت کے معالجوں کے چنانچہ میں محفوظ رکھنی چاہئے۔ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے نیم صوفی خطرہ روحانیت ہو سکتا ہے۔ دھوکے میں نہیں آتا چاہئے۔ کھرے اور کھونے میں احتیاز کرنا لازم ہے۔ کوئی شخص یک لخت انجینئر یا وکیل، یا ذاکر یا پیشٹلٹ نہیں بن جاتا اسے اپنے فن میں ہمارت حاصل کرنے کے لئے سخت صحت کرنا ہوتی ہے اسی طرح صوفی کو مختلف مقامات طے کرنا پڑتے ہیں سلوک کے کئی مرطبوں میں سے ہو کر گزرناتا پڑتا ہے۔ کسی مرد کامل کی صحبت فیض اور کسی مرد مومن کی نگاہ سے بہرہ یا بہونا ہوتا ہے۔

یہ نیفان نظر تھا یا کہ کتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی

اولیاء کے آستانوں پر فیض کے جھٹے جاری ہیں۔ جس کا جمی چاہے ان چشموں سے سیراب ہو جائے۔ روحانیت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اگر جلسازوں کے دام فریب میں آئے گا تو اس کے نتائج کی ذمہ داری خود اس کی اپنی ذات پر ہو گی۔ اس نے احتیاط کیوں نہ کی۔ زر خاص کی جگہ اس نے کھوٹ کو کیوں قبول کیا۔

ترے ضیر پ جب تک نہ ہو نزول کتاب
گرد کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف

تصوف و مقامات تصوف

ڈاکٹر حافظ عبدالغنى شيخ 'عادل'
ڈین و ریس شعبہ عربی و فارسی سندھ یونیورسٹی
جامشورو

”تصوف و مقامات تصوف“

ڈاکٹر حافظ عبدالغنی شیخ ”عادل“

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّیمُ عَلٰی حَبِّیبِهِ
قَاسِمِ النَّعَمٰمِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ يَرَوْفُ رَحِيمٌ۔ (۱) أَمَا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ
الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ
يُؤْمِنُونَ بِآيَتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ إِنَّهُ
مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ شُوَّهٌ بِحَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝ وَ كَذَلِكَ نُفَضِّلُ الْأَيْتِ وَ لِتَشْتَبِيهَنَّ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ط (۲)
أَمَّنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيْمُ ۝

الله تبارک و تعالیٰ کے مسلسل اور ہمیں احسانات رحمانی و اکرامات
رحمی، قلم و زبان کے حیطہ اختیار سے اس درجہ و راء الوراء ہیں کہ ان کا عشر
عشیر بھی بیان کرنا ممکن نہیں۔ انسان بنا یا، اپنے محبوب کی امت میں داخل فرما
کر خیر الامم کا خطاب بخشا اور اس زمانہ نقطہ الرجال میں اپنے قرب تک پہنچنے
کے لئے الْحَمْدُ لِلّٰهِ ثُمَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ایسا رہنمائے سلوک عطا کیا جو اسوہ
رسول پر ہو بہو کار بند اور اخلاقِ الٰہی سے جو بہ جو متعلق رہا۔ جس نے خود
آرام نہیں فرمایا، اپنے غلاموں کو آرام پہنچایا۔ خود نہیں کھایا اپنے مریدوں کو

شکم سیر کھایا۔ خود تکالیف انحصاریں اور رہروان سلوک کو آرام اور شفقت کر بمانہ کے ساتھ، ساتھ پڑ کر منزل قرب تک پہنچا دیا۔ اے اللہ برکت عطا فرمائیے ہادی و مرشد کے درجات میں اور ہم بے دست و پا اور افتادگان راہ سلوک کو ان کے سایہ عاطفت میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کی توفیق عطا فرم۔

آمین بِحَمْدِ اللّٰهِ الرَّبِّ الْمُزَبِّلِينَ

تصوف سے علمی بیگانگی نے بعض طبائع کو روحانیت سے اتنا دور کر دیا ہے کہ مادہ پسند اذہان ایک ایسے ظسم تھور میں پھنس کر رہ گئے ہیں کہ ان کو الفاظ سے معانی، معانی سے حقائق اور حقائق سے حقیقتہ الحقائق تک پہنچنا دشوار ہو گیا ہے۔ وہ سطح سمندر کی رنگین موجود اور گرداب و تلاطم کے پر آشوب مدوجزر سے گزر کر اس کی گمراہیوں کے پر سکون ذخائر کو تصور میں لانا بھی تو ہم پرستی اور نہ ہی جنون سمجھنے لگے ہیں۔

دین حق کے تجزیہ سے اس کے تین شعبے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا شعبہ ایمانیات ہے جو کہ پورے دین کی اساس اور بنیاد ہے، یہی شعبہ علم العقائد کا موضوع ہے۔

دین حق کا دوسرا شعبہ اعمال صالحہ ہے جو کہ دین کا قالب اور دین کا عملی نظام ہے۔ ہماری زندگی پر دین کے اسی شعبے کی حکومت ہے، علم فقہ کا تعلق اسی شعبے سے ہے۔ دین حق کا تیسرا شعبہ کیفیات روحانیہ ہے جو کہ نہ نقطہ کمال دین اور کمال ایمان ہے بلکہ دین حق کا ایک مستقل اور اہم شعبہ ہے۔ روحانی، باطنی، قلبی کیفیات، ذکر الٰہی اور تصوف کا تعلق اس شعبے سے ہے۔

حضور ﷺ نے جس طرح ایمانیات اور اعمال صالحہ کے ابواب میں ہدایت و رہنمائی فرمائی ہے بالکل اسی طرح اس شعبے میں بھی آپ ﷺ نے حق تعالیٰ کی محبت، مشیت، تیقن، توکل، احسان اور اخلاق صیحی اہم ترین باطنی اور قلبی کیفیات کے متعلق اہم ہدایات اور نہایت اعلیٰ اور معیاری نہوں

امت کے لئے چھوڑا ہے۔

مشور حدیث جبرائیل علیہ السلام میں پہلے شعبے کو ایمان دوسرے کو اسلام اور تیرے کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے اور آخر میں ان تینوں شعبوں کے مجموعے کو دین کما گیا جیسا کہ بخاری و مسلم شریف میں روایت ہے کہ: إِنَّهُ
جَنْرِئِيلَ جَاءَ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ (۳) یعنی یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔

حضور ﷺ کی ذات اقدس ان تینوں شعبوں کی جامع تھی اور حسب شیست و استعداد یہی جامعیت اکابر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ ملکم، جمعین کو بھی حاصل تھی لیکن بعد کے زمانوں میں یہ صورت باقی نہ رہی بلکہ صحابہ دارشین و نائین یعنی تابعین و تبع تابعین اگرچہ ذاتی طور پر ان تینوں شعبوں کے حال اور جامع ہوتے تھے لیکن اپنی اپنی صلاحیت و استعداد اور ذوق یا ماحول کے مطابق انسوں نے کسی ایک شعبے کی خدمت سے اپنا خاص تعلق رکھا۔ بعد کے قرون میں دین کا پھیلاؤ جس قدر بڑھتا چلا گیا ان میں ایسا ہونا ناگزیر تھا اس صورت حال اور تقسیم عمل نے خواص امت میں آئمہ عقائد، آئمہ حدیث، آئمہ فقہ اور صوفیائے کرام کے الگ الگ طبقے پیدا کر دیے۔

پس جس طرح آئمہ عقائد و فقہائے نے خصوصیت کے ساتھ دین کے پہلے دو شعبوں کی خدمت و حفاظت کی اور علی عذر اس طرح آئمہ حدیث نے احادیث کی حفاظت اور نقل و روایت کی اہم خدمت انجام دی، بالکل اسی طرح سے حضرات صوفیائے کرام نے دین کے اس تیرے اہم شعبے کی خدمت و حفاظت اور اس باب میں رسول اکرم ﷺ کی نصرت و نیابت کی ہے۔ اس لئے امت مسلمہ یقیناً دین حق کے اس تکمیلی شعبہ میں طبقہ صوفیہ کی خدمات کی ممنون و محتاج ہے۔

در اصل دین کا یہی تیرا طبقہ یعنی طبقہ صوفیہ کرام ہی ہے جو کہ

حضور ملک نجفیہ کی بتائی ہوئی محبت و خشیت اور احسان و اخلاص کی روحانی کیفیات کی تحریک و تحریک اور پھر اس سلسلہ میں دوسروں کی رہنمائی اور فیض رسانی کا شغل دھرا تا چلا آ رہا ہے لیکن چونکہ باطنی اور روحانی کیفیات صرف کتابیں اس سلسلے کے مقالات پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتیں۔ بلکہ ان عام ذرائع سے ان کا صحیح ادراک و علم بھی نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کیفیات کے کسی حاصل اور وارث کی صحبت، خدمت و تربیت میں رہ کر ہی کچھ علم و معرفت حاصل ہوتی ہے۔

یہی سبب ہے کہ جو لوگ اس زعم میں جلا ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ کتابوں اور لٹرچر کے ذریعے ہمارے پاس ہے وہی دین مکمل ہے وہ غلط فہمی میں جلا ہو کر اصل سے محروم رہتے ہیں۔ (۳)

ترکیب نفس اور احسان و اخلاص جیسی اعلیٰ روحانی و قلبی کیفیات حاصل کرنے کا جو صحیح نظام تصوف، ذکر الہی اور سلوک کے نام سے پیش کیا گیا وہ روحانیت کا ایسا علمی، عملی اور مشاہداتی راستہ ہے جو ان نظری معلومات اور یقینی و حقیقتی انکشافات تک پہنچا رہتا ہے جو ابھی تک فلسفہ اور سائنس کو اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود میر نہیں۔

تصوف انسان کے باطن کو پاک و صاف اور اس کے دل کو آئینہ حق نما بناتا ہے۔ اگر ایک سالک راہِ تصوف کی طرف آئے تو اس کا پلا قدم مقام طلب پر ہو گا۔ طلب اس کو مجاہدہ کے راستے میں دوڑائے گی۔ مجاہدہ اس کے لئے طریق ہدایت کو کھول دے گا، اور اس کے دل کو توبہ سے دھو کر پاک کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت و توبہ عطا فرمائے گا تو نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کا خیال جملہ اطراف سے سست کر مطلوب کی طرف مجتمع ہو جائے گا۔ جب خیال میں جمعیت ہو گی تو حضور نصیب ہو گا اور جب حضور میں مساوا سے یکسوئی حاصل ہوئی تو مطلوب کی طرف سے کشش ہو گی۔ اور جب سالک مطلوب میں

جذب ہو جائے گا تو واردات غیبی اس پر وارد ہوں گے۔ اور جہاں تک اس کا مقدار ہو گا اسے رفتہ تک لے جائیں گے۔ اور اس پر وہ کمالات عرفانی ظہور کریں گے جو دوسروں سے مختلف رہتے ہیں۔ جیسے جیسے جذب و واردات قوی ہوں گے مجاہدہ کی ضرورت کم ہوتی جائے گی۔

تاکہ از جانب معشوق نباشد کئے
کوشش عاشق بے چارہ بجائے نہ رسد

(جب تک معشوق کی طرف سے جذبہ و کشش نہ ہو طالب کا قدم سلوک کی مقام تک نہیں پہنچا)

مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ تم حالت جذب کی امید میں راہ سلوک طے کرنے کی بجائے چار زانو بیٹھ جاؤ کہ جاذبہ الی خود آئے گا اور تمہیں انھا کر لے جائے گا۔ اس کے یہ معنی ہوں گے کہ تم نے مراتب عشق طے کرنے سے پیشتر اپنی معشوقیت اور محبویت کا ادعا کیا ہے۔ اور یہ دربار محبوب حقیقی میں ادبی اور گستاخی ہے۔ اور اس کی سزا سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ تمہیں راہ سلوک میں سرگردان و پریشان چھوڑ دیا جائے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو قلب دیا، نفس دیا، عقل دی، دل دی، روح دی، سر دیا، خفی دیا، اور حواس ظاہری و باطنی کے ذریعہ تم پر ایک ذمہ داری عائد کی، تاکہ تم ایک ایک مرتبہ کو طے کرو۔ اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا اور اس مقام تک رسائی حاصل کی جو تمہارے چیز اختیار میں تھی تو تمہارا قدم خود بخود رک جائے گا۔ اور جب تمہارا قدم رک گیا تو جذب الی کی حد شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جذب تمہارے شامل حال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لمحہ کی شش کئی سال کی عبادت پر فضیلت

رکھتا ہے۔ اور جب سالک کو یہ کشش حاصل ہو جائے تو وہ بہت جلد اپنے مطلوب تک پہنچ جاتا ہے اور ایسے ہی لوگ اپنے نفس کو رضاۓ الہی کے لئے فروخت کرتے ہیں اور اللہ اپنے ایسے ہی بندوں پر مریانی فرماتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ذات و صفات حاصل کرنا قلب مومن کا کام ہے۔ اور معرفت ذات و صفات الہی کے ذریعے ذات و صفات کا مشاہدہ کرنا روح کا کام ہے۔ پھر مشاہدہ ذات و صفات سے قرب و دصل تک پہنچنا سر انسانی کا کام۔ اور قرب و دصل کی لذت اور سرور سے محبویت تک پہنچنا لطیفہ خفی کا کام ہے۔ پھر محبویت تامہ کے ذریعہ لطیفہ اخنفی مقام ذات میں فانی ہو جاتا ہے۔ پھر اصل لطائف، تجلیات، ولایت و دارادات حقائق الہی ماشاء اللہ اس مقام تک رسائی عطا فرماتے ہیں جہاں عبدیت آثار الوہیت سے ہمکنار ہوتی ہے۔ یہاں پہنچ کر سالک کی نگاہ بصارت اپنی خودی سے اٹھ جاتی ہے اور اس کا شور خودی انانیت مطلقہ میں گم ہو جاتا ہے۔ اب وہ شور خودی کے لباس میں ظاہر ہو یا شور خدا میں (مشاہدہ ذات) کے لباس میں۔ بہر حال سالک کا وجود درمیان میں حائل نہیں ہوتا۔ اسی کو مقام فنا کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ ذات مطلوب میں فانی ہو جانے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انسان معدوم ہو جائے۔ بلکہ جب انسان اپنے شور خودی کے زینے سے شور خدا میں (مشاہدہ ذات) تک پہنچتا ہے اور خودی کے ساتھ اس کا شور خودی بھی گم ہو جائے تو اس کیفیت کو اصطلاح تصور میں فنا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس مقام پر زیادہ عرصہ تک نہیں روکتا بلکہ مشیت و حکمت کے مطابق اس مقام پر روکنے کے بعد واپس لوٹاتا ہے۔ اور جتنی چیزیں طالب نے دصال مطلوب کے لئے قربان کی تھیں اور ان سے اپنے شور کو اٹھا لیا تھا، ایک ایک کر کے ان سے بہتر اور بالآخر عطا کیا جاتا ہے۔ اور بعض وہ صفات الہی جن کا وہ پیشتر مجاز نہ تھا، اعتباراً مجاز

بنایا جاتا ہے۔ اسی کو اصطلاح تصوف میں بقاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

فقاء و بقاء کی مثال اس طرح سمجھو کر تم ایک آئینہ کے سامنے ہو جس میں تمہاری صورت نظر آ رہی ہے۔ اگر تم اپنی صورت محیت کے ساتھ دیکھو تو آئینہ تمہاری نگاہ سے محو ہو جاتا ہے۔ اور اگر آئینہ پر نظر جمادو تو تمہارا عکس نظر نہیں آتا۔ پس آئینہ کو نظر انداز کر کے عکس کا مشاہدہ کرنا آئینہ کی فائیت ہے اور عکس کو نظر انداز کر کے آئینے کو دیکھنا عکس کی فائیت ہے اور عکس کو دیکھنا عکس کی فائیت ہے۔ اسی طرح لطائف امری ایک دوسرے کے باطن میں ہیں یعنی آئینہ دل میں آئینہ روح، اس میں سر، اس میں خنی، اس میں اخنی۔ اور سب میں اعلیٰ قدر حال انوار و تجلیات الہی کا ظہور ہے۔

جب ان لطائف کے آئینوں میں مشغول ہوں گے تو ان کے انوار و تجلیات نظر سے ہٹ جائیں گے۔ اور جب مشاہدہ حق میں مشغول ہوں گے تو یہ لطائف نگاہ شعور سے گر جائیں گے۔ اس لئے پہلے ان آئینوں سے روشناس کرایا جاتا ہے۔ جس میں جمال الہی کا عکس نظر آتا ہے۔ پھر ان آئینوں کے باطن اور باطن کے باطن میں سیر مشاہداتی کرائی جاتی ہے۔ اور جب ان آئینوں میں ذوق مشاہدہ کمال کو پہنچتا ہے تو اس مشہود کو بلا واسطہ دیکھنے کی تمنا ایک ناقابل برداشت تشکیل پیدا کرتے ہیں اور تمہیں آئینوں سے نظر ہٹا کر اور اپنا منہ پھیر کر اس ذات کی طرف رخ کرنا ضروری ہو جاتا ہے جس کا عکس تم آئینوں میں دیکھتے رہے ہو۔ اگر تم جمال محبوب کے شیدائی ہو تو آئینہ سے اپنا منہ پھیر کر محبوب مطلق کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اور تصوف کا بھی یہی کام ہے کہ تمہیں نزدیک تر راستہ سے لے جا کر محبوب کے سامنے کھڑا کر دے۔

بعض حقائق نا آشنا اور اپنے باطن سے بے خبر افراد صوفیوں کے مراقبہ، مجاہدہ اور مکاشفہ کو طزو تمثیل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک قرآن کریم کا احسن القصص یوسف زیلخا کے جنسی تعشق کے اعتبار سے احسن

القصص ہو تو ہو لیکن صوفیاء نے قرآن کریم کے احسن القصص سے اپنے باطن کے احسن المعرف کا پتہ لگایا ہے۔ ان کا خیال ہے قرآن کریم کا یہ قصہ اپنی رومانیت کی وجہ سے احسن القصص نہیں ہے بلکہ اس اعتبار سے احسن القصص ہے کہ اس میں بندہ مولا کی تعلق کا طریق اور فرار الی اللہ کی حقیقت کا اندر کیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو رومانی اعتبار سے ضروری تھا کہ قرآن کریم کے الفاظ میں بی بی زلینخا کا انجام کار بھی بیان کیا جاتا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔

ہمارے مصر وجود میں وہی سات دروازے ہیں، جیسے ہمارا نفس (زلینخا) بند کر کے ہماری (یوسف) انسانیت کو برپا د کرنا چاہتا ہے۔ یوسف انسانیت کا کام یہ ہے کہ وہ زلینخائے نفس کے ہتھیاروں سے چھوٹ کر دروازہ قلب کی طرف بھاگے۔ اور اس وقت تک بھاگتا رہے۔ جب تک پہلا دروازہ نہ کھل جائے۔ پہلے دروازے کے بعد دوسرا اور دوسرا کے بعد تمرا اسی طرح ساتوں دروازے کھل جائیں گے۔ ساتوں دروازے پر عزیز مصر کا وجود یعنی جناب محمد رسول ﷺ کا سامنا ہو گا، جو کچھ روز تک اپنی شریعت کے قید خانے میں بند رکھنے کے بعد پادشاہ حقیقی کے دربار میں پیش کر دیں گے۔ زلینخائے نفس سے منہ پھیرنا مراقبہ ہے اور دروازوں کی طرف بھاگنا مجاہدہ۔ اور اسی راستہ پر چلنے کو سلوک طریقت کہتے ہیں۔ جہاں تک تمہارا قدم اٹھتا ہے بھاگو۔ جہاں رک جاؤ گے تمہارے لئے سواری آئے گی اور تم کو حرم سرائے خلوت میں پہنچا دے گی۔

آپ نے اکثر دیکھا ہو گا۔ صوفیائے کرام کی مختلفیں کی جاتی ہیں، ان کو بدعتی کہا جاتا ہے اور ان کے ظاہری اعمال کو گمراہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کا کوئی کام ظاہر خلاف بھی نظر آتا ہے کہ وہ علمائے ظاہر کی طرح خشکی سے کام نہیں لیتے اور ذرا ذرا سی بات پر ناک رہوں نہیں سکتے۔ مگر ان کی اس ڈھیل اور مہلت میں بھی خاص خاص حکمتیں پوشیدہ ہوتی

ہیں۔ اور سالک جیسے جیسے مقامات تصوف طے کرنا ہوا آگے بڑھتا ہے ان کی شرعی اور طریقی گرفت بھی سخت سے سخت تر ہو جاتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس بیت و جلال کے ساتھ تربیت فرماتے ہیں جس کی تاب لانا دشوار ہو جاتا ہے۔

ان بزرگان دین کی تربیت میں حکمت، موظف، نرمی، محبت، ستاریت اور عفو و بخشش ہوتی ہے۔ اگر وہ ابتدائی سے سخت کریں تو لوگ اللہ کی محبت سے دور ہو جائیں اور کوئی راہ حقیقت میں آنے کا نام نہ لے۔ ضد کی وجہ سے باطل مذہب کے اختیار کر لینے کی نوبت آ جاتی ہے۔

ایک مشور محدث حضرت سفیان ثوری (المتوفی: ۱۲۱ھ) ابو حاشم (صوفی اول) کے لئے فرماتے ہیں کہ:

لَوْلَا أَبُو هَاشِمُ الصُّوفِيُّ مَا عَرَفْتُ دَقَائِقَ الرِّيَاءِ۔ (اگر ابو حاشم صوفی نہ ہوتا تو میں ریاء کی باریکیاں نہ جان سکتا)۔ (۵)

امام احمد بن خبل (المتوفی: ۲۳۱ھ) جو کہ ایک مشور محدث تھے وہ حمزہ بغدادی (المتوفی: ۲۸۹ھ) سے جس بھی مسئلہ پر وقت ہوتی رائے لیتے تھے۔ (۶)
امام شافعی کا متاز شاگرد ابو العباس "بن خدنج" (المتوفی: ۲۰۶ھ) نے حضرت جعید بغدادی (۲۹۷ھ) کا کلام سننے کے بعد کہا کہ اس کے کلام میں اس قدر رعب و ربد بہ ہے جو ایک باطل شخص کے کلام میں نہیں ہو سکتا۔ (۷)

امام نووی مجی الدین سیحی بن شرف" جو کہ ایک متاز محدث تھے۔ (المتوفی: ۶۳۱ھ) ان کو جب بھی اپنی تصنیف میں درج کرنے کے لئے کسی بات میں وقت پیش آتی تھی تو اپنے شیخ پیر مراکشی" کی طرف رجوع کرتے تھے اور بعد تحقیق شیخ درج کرتے تھے۔ (۸)

عبد الوہاب شعرانی" کے پیر علی الخوص" اُمی تھے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھتا۔ اس کے باوجود جب قرآن مجید اور حدیث نبوی ﷺ کے معانی پر گفتگو

کرتے تو بڑے بڑے علماء بھی انگشت پرندائی رہ جاتے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ:

کوئی فقیر رسول ﷺ کی اتباع میں اس وقت تک کامل نہیں ہو سکے جب تک ہر شروع عمل میں آنحضرت ﷺ ان کی نگاہ میں نہ ہوں اور اپنے تمام امور میں کھانا، لباس، جماع اور دخول و خروج میں آنحضرت ﷺ سے اذن حاصل نہ کر لے۔ پس جس نے ایسا کیا وہ صحبت نبوی ﷺ میں صحابہ رضوان اللہ ملیحہ اجمعین کا شریک ہو گیا۔ (۹)

جس صوفی کا یہ حال ہو کہ وہ بھی صحابہ رضوان اللہ ملیحہ اجمعین کی طرح آسمان شریعت کا ستارہ بن چکا ہو۔ جس کی اقتداء عین ہدایت اور عین نجات ہو۔ اس لئے کہ جب ہر فعل میں خواہ وہ ادنیٰ ہو خواہ وہ اعلیٰ اس کی نظر سنت نبوی ﷺ پر ثہری اور وہاں سے اجازت حاصل کرنے کے بعد عمل کیا تو وہاں غلطی کا اختلال کماں رہا۔ لہذا ان بزرگان دین کے ظاہری اقوال والفاظ کو لے کر ان پر نتویٰ لگانا کماں تک مناسب و روا ہے۔

آخر میں اس عاجز کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرتبہ اعلیٰ دلایت تک رسائی عطا فرمائے اور سب سالکان راہ کو منزل مقصود پر پہنچائے۔ نور بصیرت، نفع بکیر اور حضرت نبی کرم ﷺ کی معیت نصیب فرمائے۔

اللی اپنے حبیب کے دیلے سے ہماری جان، ہمارے وجود اور ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ محبت و معرفت خود عطا فرمائے۔ خاتمه پر ایمان کامل فرماء۔ آمين۔

يَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ أَمِينًا

وَرَضَلَى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ صَاحِبِ الْمَقَامِ الْمُحْمُودِ وَعَلَى إِلَهِ
وَأَصْحَابِهِ الْفَرَائِيرِ بَنَيْلِ الْمَقْصُودِ

حوالہ جات

- ۱۔ التوبۃ: ۱۲۸
- ۲۔ الانعام: ۵۵-۵۳
- ۳۔ متفق علیہ:
- ۴۔ مولانا محمد اسماعیل سنبلی سمجھات، مقالات تصوف، ص: ۲۳۰۲۵، یونیورسٹی
بکس، لاہور، ۱۹۸۲ء۔
- ۵۔ نفحات الانس: ۳۲-۳۱
- ۶۔ لوائق الانوار: ۱: ۱۳ اور رسالہ تیریہ: ۲۶
- ۷۔ رسالہ تیریہ: ۱۹۸۱ اور لوائق الانوار: ۱: ۳
- ۸۔ الانوار القدسیہ: ۱: ۳۶
- ۹۔ لوائق الانوار: ۲: ۱۳، اور مزید تفصیل کے لئے دیکھئے۔

کتابیات

نوٹ:- اس مقالہ کی تیاری میں مندرجہ ذیل کتب اور آذیو یکشیں سے بھی استفادہ کیا گیا:

- ۱۔ سیدنا احمد سعید نقشبندی مجددی ”اربع انہاد (مترجمہ) اشاعت اول ۱۸۹۳ء مطابق ۱۳۱۱ھ“ کراچی۔
- ۲۔ سیدنا شاہ محمد ولی النبی نقشبندی رامپوری ”بیاض حذب البحر، ثم حیب النبی“ ابن مولانا شاہ ولی النبی ”سول اینڈ ملٹری پرنس کراچی، ۱۳۷۸ھ۔
- ۳۔ ڈاکٹر پیر محمد حسن جان، خزانتہ معارف (اردو ترجمہ ابریز)، ناشران قرآن، لاہور۔

- ۳- مولانا عاشق الہی میر غنی، امداد اسلوک، کراچی۔
- ۴- مولانا سید زوار حسین شاہ، عمدہ سلوک، کراچی، ۱۹۸۲ء۔
- ۵- مولانا محمد خلیل خان برکاتی "سنی بخشی زیور (کامل)"۔ فرید بک شال، لاہور، ۱۹۸۵ء۔
- ۶- علامہ محمد نور بخش توکلی، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، فضل نور اکیڈمی، چک سادہ شریف (گجرات)
- ۷- پیر صبغۃ بیٹائی مصطفاً کی، دور اول ۱۹۶۰ء حیدر آباد۔
- ۸- قیوم زمال سندی و مرشدی شیخ منظور حسن سندھی مدینی

تصوف اور حقیقت تصوف

ڈاکٹر دل محمد ساجد
پھر ار عربی / اسلامیات
گورنمنٹ کالج پندرہی
آزاد کشمیر

تصوف اور حقیقت تصوف

ڈاکٹر دل محمد ساجد

کسی بھی لفظ کی حقیقت، معنی و مفہوم جانے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ لفظ جس زبان سے ماخوذ ہے اسکی لفظ میں اس کا حقیقی معنی و مفہوم معلوم کیا جائے۔ لفظ "تصوف" عربی زبان سے ماخوذ ہے، لہذا اس زبان کی لغات میں اس کا الغوی معنی یوں بیان کیا گیا ہے۔

(۱)- عربی لفظ "الْمُجَمِّعُ الْوَسِيْطُ" میں تصوف کی یوں تعریف کی گئی ہے۔
 "الْتَّصَوِيفُ طَرِيقَةٌ سَلُوكِيَّةٌ قَوَامُهَا التَّقْشِفُ وَالتَّحْلِي بِالْفَضَّائِلِ، لِتَرْكُوا النَّفْسَ وَتَسْمُوا الرُّزْقَ، وَعِلْمُ التَّصَوِيفِ: مَجْمُوعَةُ الْمَبَادِي الَّتِي يَعْتَقِدُهَا الْمُتَصَوِّفَةُ وَالْأَدْبُ الَّتِي يَتَادُّبُونَ بِهَا فِي مُجْتَمِعَاتِهِمْ وَخَلْوَاتِهِمْ" وَالصَّوْفِيُّ: مَنْ يَتَبَعُ طَرِيقَةَ التَّصَوِيفِ، وَالْعَارِفُ بِالْتَّصَوِيفِ۔" (۱)

(۲)- عربی لفظ "الْمَبْدُدُ" میں تصوف کو یوں بیان کیا گیا ہے۔
 "الْتَّصَوِيفُ، صَارَ صَوْفِيَا، تَخَلُّقٌ بِإِخْلَاقِ الصَّوْفِيَّةِ، وَالصَّوْفِيَّةُ: فِيَّهُ مِنَ الْمُعَيَّدِيْنَ، وَاجِدُهُمْ: الصَّوْفِيُّ" (۲)

(۳)- عربی لفظ "تَاجُ الْعَرُوسِ" میں تصوف کی یہ تعریف ہے۔

”التصوُّفُ: تَشَكُّكٌ أَوْ ادْعَاهُ وَجْهَةٌ صَيِّفَةٌ كَكِبَسَةٍ كَثِيرَةٌ الصُّوفُ،
وَأَصْلُهُ صَبَّوْفَةٌ“ (۳)

(۳)۔ عربی اردو لغت ”مِصْبَاحُ الْلُّغَاتِ“ میں تصوف کے یہ معنی بتائے گئے ہیں۔

”صَوْفِيٌّ بَنَانَا“ صوفیوں کی سی عادات بنا اور ”الصَّوْفِيَّةُ: عبادت گزاروں کی جماعت“ واحد ”الصوفی“ ہے۔ (۴)

تصوف کے اصطلاح معانی اور وجہ تمییز

تصوف مادہ صوف سے مشتق ہے۔ اور باب حنفی کا مصدر ہے۔ اور اونی لباس عادۃ پن لینے کو ظاہر کرتا ہے۔ لہذا اسلامی اصطلاح کے مطابق صوفی بن کر خود کو متصوفانہ زندگی کے لئے وقف کر دینے کو تصوف کہا جاتا ہے۔ لفظ ”صوفی“ صوف سے مشتق ہے۔ جس کا معنی اون ہے۔ چونکہ اکثر صوفیاء اونی لباس زیب تن کرتے تھے اس لئے لوگ انہیں اس لباس کی مناسب سے صوفی کہنے لگے۔ اس معنی کی تائید شیخ ابو نصر السراج یوں کرتے ہیں:-

”صوفیاء کو ان کے ظاہری لباس کی بنا پر صوفی کے لقب سے نسبت دی جائی ہے، وہ لوگ اون کا لباس اس لئے پہنتے تھے کہ صوف کا لباس پہنانا اکثر نبیوں، ولیوں اور برگزیدہ ہستیوں کا امتیازی نشان رہا ہے۔“ (۵)

لفظ ”صوفی“ کو لقب کے طور پر تاریخ میں پہلی بار آٹھویں صدی یوسوی کے نصف آخر میں کوفہ کے ایک کیماگر ”جابر بن حیان“ کے نام کے ساتھ استعمال کیا گیا جو زہد میں ایک خاص مسلک رکھتا تھا، نیز ایک نامور صوفی ”ابو حاشم“ کو فی کے نام کے ساتھ پہلی دفعہ ۱۹۹ھ / ۸۱۳ء میں لفظ صوفی نظر آئا ہے۔ (۶)۔ یہ حضرت ابو سفیان ثوریؓ کے ہم صحبت تھے۔ حضرت سفیان

ثری" فرماتے ہیں کہ اگر ابوہاشم نہ ہوتا تو میں ریا کے وقارق سے واقف نہ ہو۔ بہر حال یہ وہ پہلے بزرگ تھے جن کو لفظ "صوفی" سے پکارا گیا۔" (۷)

لسانی اعتبار سے لفظ "صوفی" صوف کا اسم مفسوب ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت ﷺ نے موئے کپڑے پہنے اور آپ ﷺ کا وصال بھی موئے کپڑے میں ہوا۔ نیز جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو وہ سر کا پاؤںی لباس پہنے ہوئے تھے۔ (۸)

بعض حضرات لفظ صوفی کو یونانی لفظ "سوفیٹ" سے مشتق خیال کرتے ہیں، لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کے عمد مبارک میں جو مسلمان آپ ﷺ کی محبت سے مستفید ہوئے وہ "اصحاب" کہلائے۔ اس کے بعد جو صحابہ کرام کو دیکھنے والے تھے وہ تابعین کے نام سے موسم ہوئے، ان کے بعد جنہوں نے تابعین کو دیکھا وہ شع تابعین کہلائے۔ اس کے بعد کوئی نام نہ رہا۔ جو لوگ علماء، فقہاء، واعظان و زحداء تھے ان میں سے زہاد کا لباس "صوف" تھا، اس لئے کہ آنحضرت ﷺ بھی کمبل پوش تھے اور یہ لوگ حتی الوضع ظاہری حالت بھی اتباع سنت کا مطابق رکھنا پسند کرتے تھے۔

جو لوگ زمانے کی دستبرد سے الگ ہو کر خلوت گزیں ہو گئے یہ لوگ صوف پوش تھے۔ فقر و فاقہ میں ہی زندگی بسر کرتے تھے اور عوام کی محبت سے بھی کنارہ کش رہتے تھے اس لئے ان کو "صوفی" کہا جانے لگا۔ علم الالسنہ کی رو سے بھی لفظ "صوفی" کا لفظ "سوفیٹ" سے مطابق رکھنا پسند نہیں۔

ابتدا میں صوفیوں کی کوئی خانقاہ نہ تھی۔ پہلی خانقاہ "رملہ" واقع ملک شام میں تعمیر ہوئی۔ مولانا جامی اپنی کتاب "نفحات الانس" میں لکھتے ہیں:-

"یہ ایک عیسائی امیر آدمی نے تعمیر کروائی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شام میں "مانشرہ" بہت تھیں جن میں رہبان عبادت کرتے تھے۔ کسی صوفی کہ یہ طریقہ پسند آیا اور اس نے بھی ایک خلوت خانہ بنادیا۔" (۹)

صحابہ کرام اور سلف صالحین کے زمانہ میں لفظ تصوف متعارف نہ تھا لیکن اس کی حقیقت ہر شخص میں جلوہ گرتی۔ احسان نے بعد میں اسلامی تاریخ میں تصوف کی علمی و عملی شکل اختیار کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:-

”دین محمدی کی دو چیزیں ہیں۔ ایک ظاہری، اور دوسرا باطنی، نیکی اور اطاعت کے کاموں سے دل پر جو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے احوال و کوائف کی تحصیل دین کی باطنی حیثیت کا مقصود ہے۔ اور یہی تصوف ہے۔“ (۱۰)

ڈاکٹر شریاڑ، لکھتی ہیں:-

”اسلامی تصوف نے سب سے پہلے عربی ماحول کے اثرات لئے اور کتاب و سنت کو اس نے اساس بنا�ا، اس کے بعد آریائی تصورات و رجحانات سے سابقہ پڑا اور اس نے ان دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اخذ و جذب و ہم آہنگی و موافقت کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا اور تصوف اسلام مختلف ارتقائی منازل طے کرتا ہوا ایک ایسی منزل پر پہنچا کہ وہ دین و حکمت اور شریعت و طریقت دونوں پر جامع سمجھا جانے لگا۔“ (۱۱)

ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ”تصوف اسلام کی اس جامیعت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب ”فلسفہ عجم“ میں لکھتے ہیں۔

”اسلامی تصوف کی قوت کا راز اس بات پر پوشیدہ ہے کہ انسانی فطرت کے متعلق اس کا نقطہ نظر بہت ہی جامع و مکمل ہے اور اسی پر وہ مبنی بھی ہے اور یہی وجہ تھی کہ وہ راجح العقیدہ مذہبی لوگوں کے ظلم و تعدی اور سیاسی انقلابات سے صحیح و سلامت آیا، کیونکہ یہ فطرت انسانی کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔“ (۱۲)

تصوف، محققین، علماء و صوفیاء کی نظر میں

تصوف کی حقیقت و ماہیت پر مختلف محققین، ادباء، علماء، صوفیاء نے کلام کیا ہے جس سے اس کی اصل کی صراحت و وضاحت ہوتی ہے۔

☆ صاحب کشف المحبوب ”علی ہجویری“ فرماتے ہیں:-

الصَّفَامِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِنْعَامٌ وَإِكْرَامٌ وَالصَّوْفُ لِبَاسُ الْإِنْعَامِ (۱۳)
ترجمہ:- صفا اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہے اور صوف عزت کا لباس ہے۔

نیز فرماتے ہیں:-

”صوفی ہوئی و ہوس سے آزاد ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو علم اللہ کے مانع کر دیتا ہے۔ اس طرح اسکی ہوس فنا ہو جاتی ہے۔“ (۱۴)

☆ امام غزالی ”انپی تفہیف“ ”المنقد من الضلال“ میں القول فی طریق اصولوفیۃ کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں:-

”جب میں ان علوم سے قارغ ہو کر صوفیاء کے طریقہ کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کا طریقہ علم و عمل سے تحریکیل کو پہنچتا ہے، ان کے علم کا حاصل نفس کی گھائشوں کا قطع کرنا، اخلاق ذمہد اور صفات خیشہ سے پاک و منزہ ہونا ہے تاکہ اس کے ذریعے قلب کو غیر اللہ سے خالی کیا جائے اور اس کو ذکر الہی سے آراستہ کیا جائے۔“ (۱۵)

☆ ڈاکٹر میر ولی الدین رقمطرزادہ ہیں:-

”بعض لوگ لفظ صوفی کو صفا سے خیال کرتے ہیں، یعنی صوفی وہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے صفائی قلب سے زینت بخشی ہے اور قلب کی صفائی و اصلاح سے ظاہر ہے کہ سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ معارف الہی کا انکشاف صفائی

باطن ہی پر منحصر ہے۔ (۱۳)

☆ ڈاکٹر ثریا ڈار، مجتہد تحقیق پنجاب یونیورسٹی ۱۹۹۵ء-۱۹۹۶ء میں "اسلامی تصوف کا ارتقاء" کے موضوع کے تحت لکھتی ہیں:-

"اس لفظ "صوفی" کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کی صوتی مناسب اہل صہ
سے ہے۔ صہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں غریب مهاجروں کا ایک چبوترہ تھا۔
اسی کے بارے میں خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے:- لِلْفُقَرَاءِ إِلَّذِينَ أَخْبِرُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ۔ (البقرة: ۳۷۳)

ترجمہ:- (صدقات) اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں قید ہو
گئے ہیں (پابند ہو گئے ہیں) اور وہ لوگ کمیں ملک میں چلنے پھرنے کا امکان نہیں
رکھتے۔

اگرچہ لفظی اشتعاق کے لحاظ سے یہ وجہ تسلیہ درست نہیں، مگر مفہوم
کے لحاظ سے صحیح ہے، کیونکہ صوفیاء کا حال ان اصحاب کے مشابہ ہے۔ وہ بھی
اصحاب صہ کی طرح آپس میں الفت و محبت کے ساتھ اکٹھے رہتے ہیں (۱۷)

☆ ابوالقاسم الشیری "اپنے مشہور رسالہ "القشیریۃ" میں فرماتے ہیں:-
"صوفیاء کو بھی انہی (اہل صہ) اوصاف کی بنا پر اہل صہ کی طرف
منسوب کیا جاتا ہے لیکن اشتعاق لفظی کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو صہ کی
طرف نسبت "صفیٰ" کا لفظ پیش کرتا ہے نہ کہ صوفی کا۔ (۱۸)

☆ علامہ لطفی جعہ نے اپنی کتاب "تاریخ فلسفۃ الاسلام" میں اپنی یہ تحقیق
پیش کی ہے کہ صوفی کا لفظ "تصوف" سے مشتق ہے جو ایک یونانی کلمہ ہے جس
کے معانی حکمت الہی کے ہیں۔ صوفی وہ حکیم ہے جو حکمت الہی کا طالب ہو گا
ہے اور اس کے حصول کے لئے کوشش رہتا ہے۔ صوفی کی غایت حقیقت
الحقائق کا جاننا ہوتی ہے۔ (۱۹)

☆ مولانا محمد ذکریا" اپنی تصنیف "اکابر کا سلوک و احسان" میں تصوف کی

تعریف یوں کرتے ہیں:-

”تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفوس، تصفیہ اخلاق اور تعمیر ظاہر و باطن کے احوال کا علم ہوتا ہے تاکہ سعادت ابدی حاصل کی جاسکے، اس کا موضوع بھی تزکیہ و تصفیہ اخلاق و تعمیر ظاہر و باطن ہے۔ اور اس کی غایت و مقصد سعادت ابدی کا حاصل کرنا ہے۔“ (۲۰)

☆ مولانا رشید احمد گنگوہی تصوف کی تعریف یوں کرتے ہیں:-

”صوفیاء کا علم نام ہے ظاہر و باطن علم دین اور قوت یقین کا اور یہی اعلیٰ علم ہے، صوفیا کا حالت اخلاق کا سنوارنا اور ہمیشہ خدا کی طرف لوگائے رکھنا ہے۔ تصوف کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزن ہونا اور اپنے ارادہ کا چمن جانا ہے، اور بندہ کا اللہ تعالیٰ کی رضا میں بالکلیہ مصروف ہو جانا ہے۔“ (۲۱)

☆ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی تصوف کے بارے میں یوں رقطراز ہیں:-

”ایک تصوف وہ ہے جو اسلام کے ابتدائی دور کے صوفیاء میں تھا۔ مثلاً فضیل بن عیاض، ابراہیم ادھم اور معروف کرخی“ ان کا کوئی الگ فلسفہ نہ تھا، کوئی الگ طریقہ نہ تھا، بلکہ وہی افکار، اشغال اور اعمال تھے جو کتاب و سنت سے ماخوذ تھے۔ اور ان سب کا وہی مقصود تھا جو اسلام کا مقصود ہے۔

”وَمَا أَمْرُوا إِلَّا يَعْبُدُوا اللَّهَ مُنْحَلِّصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ“ (البیان: ۱۸) اس تصوف کی ہم تصدیق کرتے ہیں، اور صرف تصدیق ہی نہیں کرتے بلکہ اس کو زندہ اور شائع کرنا چاہتے ہیں۔ (۲۲)

تصوف کے بارے میں مولانا نہ کو را یک دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

”فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری عمل سے ہے۔ فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم کو جیسا اور جس طرح کا حکم دیا گیا ہے اس کو تم بجا لائے ہو یا نہیں، اگر بجا لائے ہو تو فقہ کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ تمہارے دل کا کیا حال تھا۔ دل

کے حال سے جو چیز بحث کرتی ہے اس کا نام تصوف ہے۔ مثلاً تم نماز پڑھتے ہو تو اس میں فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ تم نے وضو ٹھیک کیا ہو، قبلہ رو ہوئے ہو، بہر حال ظاہری اور کان کی ادائیگی کا تعلق فقہ ہے جبکہ تصوف یہ ہے کہ اس عبادت میں تمہارے دل کا کیا حال رہا ہے۔ (۲۳)

☆ سید احمد عروج قادری اپنی تصنیف "اسلامی تصوف" میں شیخ شاب الدین سہروردی "کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔
"صوفیا سے ہماری مراد مقرر ہی ہیں۔ (۲۴)

تصوف کی حقیقت

مولانا عبدالmajid دریا آبادی نے اپنی کتاب "تصوف اسلام" میں شیخ ابوالنصر المراج کی کتاب "اللحن فی التصوف" سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے صدیق اکبرؑ سے یہ دریافت کیا کہ اہل دعیاں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ خدا اور رسول کو۔

یہ جملہ توحید کے رنگ میں ڈوبتا ہوا تھا اور سب سے پہلا صوفیانہ ارشاد تھا جو انسانی زبان سے ادا ہوا۔ لفظ صوفی خواجہ حسن بصریؓ کے زمانہ میں بھی راجح تھا حالانکہ حسن بصریؓ کا زمانہ بعض معاصریوں کی معاصرت کا تھا۔ چنانچہ ان کے اور سفیان ثوریؓ کے اقوال میں یہ لفظ صوفی استعمال ہوا، بلکہ کتاب "اخبار مکہ" کی ایک روایت کے مطابق یہ لفظ عبد اسلام سے پیشتر بھی راجح تھا اور عابد اور برگزیدہ اشخاص کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ (۲۵)

مولانا اشرف علی تھانوی اپنی تصنیف "شریعت و تصوف" میں رقطراز ہیں:- "شریعت کا وہ جزو جو اعمال باطنی سے متعلق ہے تصوف و سلوک، اور وہ جزو جو اعمال ظاہری سے متعلق ہے فقہ کہلاتا ہے۔ اس کا موضوع تہذیب،

اخلاق' اور غرض رضائے الہی ہے۔ اور اس کے حصول کا ذریعہ شریعت کے احکام پر پورے طور پر چلنا ہے۔ گویا کہ تصوف دین کی روح و معنی یا کیف و کمال کا نام ہے جس کا کام باطن کو رزاکل، اخلاق ذمید، شوت، آفات لسانی، غصب، حسد، حب دنیا اور دوسری تمام برائیوں سے پاک کرنا اور فضائل سے آراستہ کرنا ہے، تاکہ توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے جو مقصود حیات ہے۔ اس لئے تصوف و طریقت دین و شریعت کے قطعاً منافی نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لئے لازم ہے کہ صوفی بنتے، کیونکہ اس کے بغیر فی الواقع ہر مسلمان، مسلمان کملانے کا مستحق ہی نہیں رہتا۔ (۲۶)

تصوف، کتاب و سنت کی روشنی میں

صوفیائے کرام اپنے عمل کا جواز قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں۔
تصوف کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ (۱) محبت الہی (۲)۔ معیت ذاتی۔
صوفیائے کرام کا کہنا ہے کہ کتاب اللہ میں خود محبت الہی کی دعوت دی گئی ہے اور بے شمار آیات میں اس کے نتیجے کے طور پر معیت اور قرب ذاتی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہی چیز ہے جسے تصوف کی اصطلاح میں "معرفت" کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے۔

"وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجْبِيُونَهُمْ كَحْبَتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ۔ (آل بقرہ: ۱۲۵)

ترجمہ:- انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسری ہستیوں کو اللہ کا ہم پلہ بنا دیتے ہیں اور انہیں اس طرح چاہنے لگتے ہیں جس طرح اللہ کو چاہتا ہوتا ہے، حالانکہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کی محبت زیادہ سے زیادہ اللہ ہی کے لئے

ہوتی ہے۔

اسی طرح قرآن مجید میں ہے۔

”وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔“

(سورہ نساء: ۱۳)

ترجمہ:- (اے محمد) اللہ نے تم پر کتاب آئا ری اور حکمت نازل کی اور وہ باقی
بنا میں جو تم کو معلوم نہ تھیں۔

صوفیاء کا کہنا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد علم باطن ہے نیز عبادت الہی میں
انہاک کے سلسلہ میں درج ذیل آیات غور طلب ہیں۔

(i)- وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ۔ (الذاریات: ۵۶)

(ii)- فَإِذْ كُثِرَ وَاللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ (النساء: ۱۰۳)

(iii)- تَسْجَدُوا فِي جُنُوبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حَوْفًا وَظَمَعًا۔

(السجدۃ: ۱۶)

اس طرح قرب ذاتی یا معرفت جسے صوفیا اپنا ارشاد مقصد قرار دیتے ہیں قرآن
مجید سے ثابت ہے۔

☆ حضرت مجدد الف ثانی ”اپنے ایک مکتب میں تحریر فرماتے ہیں۔ (۲۷)
ثابت شدہ اسست اَدْعُونَی اَشْتَجِبْ لِكُمْ۔ وَهُوَ مَغْفِكُمْ رَائِنَمَا كُنْتُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْلَمُونَ بَصِيرٌ۔“

ترجمہ:- تم مجھے پکارو میں تھیں جواب دوں گا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں
کہیں تم ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔

سورہ مزمل میں جس طرح آنحضرت ﷺ کو رات کے وقت جاگ کر عبادت
کرنے کو کہا گیا ہے اس سے کثرت عبادت کا جواز لکھا ہے۔ ارشاد ہے:
”وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَّلُّ إِلَيْهِ تَبَّيِّلًا۔“ (المزمول: ۸)

ترجمہ:- اپنے پروردگار کا نام لے اور ہر چیز سے کٹ کر اسکی طرف ہو جا۔

صوفیائے کرام کثیر عبادت میں اسی سے استدلال کرتے ہیں۔

احادیث نبوی ﷺ میں جس چیز کو احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ تصوف ہی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:-

”الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَيْنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔“ (۲۸)
ترجمہ:- احسان یہ ہے کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔

اصحاب صفر کا وجود خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آنحضرت ﷺ عبادات میں ہمه وقت انہاک کو ایک خاص طبقہ کے لئے برا نہیں سمجھتے تھے۔ سورہ انعام اور سورہ کف میں ان بزرگوں کی عبادت اور ریاضت کی تعریف کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ سے فرمایا:-

”وَلَا تَطْرَدِ الَّذِينَ يَذْعُونَ رَبَّهِمْ بِالْغَدَوَةِ وَالْعَشِيَّ تُرِيدُونَ وَجْهَهُ“
”وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زَيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔“ (الانعام: ۵۲)

ترجمہ:- ان (بزرگوں) کو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسکی ذات پاک کی خواہش رکھتے ہیں دور مت کر، اور اپنی آنکھیں انکی طرف رکھ اور ان کو نظر ہمارت سے نہ دیکھ، کیا تو دنیا کی زندگی میں زینت چاہتا ہے۔؟

حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ اپنی تصنیف ”فوائد الفوارد“ میں فرماتے ہیں (ترجمہ) ترک دنیا کا یہ معنی نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو نگاہ کر کے اور لنگوٹا باندھ کر بیٹھ جائے۔ بلکہ ترک دنیا یہ ہے کہ لباس بھی پہنے اور کھائے بھی اور حلال کی جو چیز پہنچے اسے روا رکھے لیکن اسے جمع کرنے کی طرف رغبت نہ کرے اور دل کو اس سے نہ لگائے۔ یہی ترک دنیا ہے۔ (۳۰)

شريعت، طریقت، حقیقت، معرفت

شريعت: احکام خلیفہ (ملکف) کے مجموعہ کا نام شریعت ہے۔ اس میں اعمال ظاہری و باطنی سب آگئے، اور معتقد میں کی اصطلاح میں لفظ فقہ کو شریعت کا ہم معنی سمجھا جاتا ہے جیسے امام اعظم ابو حنفیہ "نقہ کی تعریف یوں کی ہے:-

"مُعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا" (۳۱)

یعنی فقہ نفس کے تفع و نقصان کی چیزوں کو پہچانتا ہے۔

طریقت: متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے اس جزو کا نام جو اعمال ظاہری سے متعلق ہے نقہ ہے اور اعمال باطنی کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔

حقیقت: اعمال باطنی کی درستی سے قلب میں جو جلا اور صفا پیدا ہوتا ہے اس سے قلب پر بعض خالق کو نیہ متعلقہ اعيان و اعراض بالخصوص اعمال حسنہ و یہ مکشف ہوتے ہیں۔ ان کشوفات کو حقیقت کہتے ہیں۔

معرفت: خالق کو نیہ متعلقہ اعيان و اعراض درج بالا کے انکشاف کو معرفت کہتے ہیں۔ اور اس صاحب انکشاف کو عارف کہتے ہیں۔ پس یہ سب امور متعلق شریعت کے ہی ہیں۔ اور عوام میں جو شائع ہو گیا ہے کہ طریقت اور چیز ہے اور شریعت اور چیز غلط ہے۔ (۳۲)

احکام شریعت پر عمل کرنے اور کثرت عبادت سے تزکیہ اخلاق ہوتا ہے، یہی تصوف ہے۔ حکماء و علماء کے نزدیک ادارک کا ذریعہ حواس ظاہری و باطنی ہیں۔ صوفیائے کرام کے نزدیک کثرت عبادت و ریاضت و مجاہدات اور پابندی سنت سے جو تصفیہ قلب ہو جاتا ہے تو ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے ان کا انکشاف ہوتا ہے جو حواس ظاہری و باطنی کے ذریعہ مکشف نہیں ہو سکتے۔ اس وقت کے پیدا ہونے کا ذریعہ شریعت کے سوا دوسرا نہیں۔ (۳۳)

عبدالحمد صارم "تاریخ تصوف" میں عبد القادر جیلانی کا قول نقش کرتے ہیں کہ "علم حقیقت جسکی شریعت شاہد نہ ہو وہ زندقا و الحاد ہے۔"

شیخ اکبر محبی الدین ابن عربی کا قول نقش کرتے ہیں کہ: "جو حقیقت شریعت کے خلاف ہو بد دینی ہے اور مردود ہے۔ ہمارے واسطے اللہ کی طرف شرع کے سوا کوئی راستہ نہیں۔" حضرت جنتید بغدادی کا قول ہے۔ "تمام راستے مسدود ہیں سوائے اتباع رسول کے۔" (۳۴)

مولانا محمد ذکریا "اکابر کا سلوک و احسان" میں علامہ ابن عابدین۔ الشایی کا یہ قول نقش کرتے ہیں: "طریقت شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے، اور شریعت اعمال ظاہرہ کا نام ہے اور یہ دونوں اور حقیقت تینوں چیزوں آپس میں متنازع ہیں۔" (۳۵)

اسلامی تصوف کے مافذ

اسلامی تصوف قرآن و حدیث اور آثار صحابہؓ سے ماخوذ ہے۔ حقیقی صوفیائے کرام نے ہر زمانہ میں ان خرایبوں کا انسداد کیا ہے اور نشاندہی کی ہے جو غیر اسلامی نظریات کی وجہ سے رونما ہوئیں۔ تصوف کی اصل ہلکہ اصل الاصل بقاء رب کی آرزو ہے۔ سالک تمام مجاہدات، ریاضیات اور مراقبات اسی لئے برداشت کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب (خدا) کا دیدار کر سکے، یہی اس کا مقصد حیات ہے۔ اور یہ اصل قرآن کی اس آیت سے ماخوذ ہے۔

"فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔" (الکھف: ۱۱۰) (۲۶)

ترجمہ:- پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا آرزو مند ہو اسے لازم ہے کہ اعمال صالحہ بجا لائے اور اپنے رب کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

تصوف کے عناصر ترکیبی ہیں ہیں:-

(i) - کامل توحید۔

(ii) - کامل تقویٰ۔

(iii) - کامل محبت۔

(i) - کامل توحید کا استدلال قرآن کی اس آیت سے ہے۔

”هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُو الظَّاهِرُو الْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔“ (الحدید: ۳)

ترجمہ:- وہی (اللہ) ہر شی کا اول اور ہر شی کا آخر ہے۔ اور ہر شی کا ظاہر اور باطن ہے۔ اور وہ ہر شی (چیز) کی ماہیت سے آگاہ ہے۔

(ii) - تقویٰ کے بارے میں ارشاد ہے:-

”إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَالَّذِينَ هُمْ مَحْسُنُونَ“ (التحل: ۱۲۸)

ترجمہ:- بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حقی ہیں اور حسن ہیں۔

(iii) - محبت الہی کے بارے میں ارشاد ہے۔

”وَالَّذِينَ أَمْنَوْا أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ۔“ (البقرة: ۱۶۵)

ترجمہ:- اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں۔

تصوف درج ذیل چیزوں کی تلقین کرتا ہے جن کا استدلال بھی قرآن سے ہے۔

(i) - قرب الہی:-

تصوف قرب الہی کی تلقین کرتا ہے اور صوفی قرب الہی کا خواہشند ہو گا ہے۔ اس کی یہ خواہش قرآن کی اس آیت سے مأخوذه ہے۔

”وَاسْجُدْ وَاقْرِبْ“ (العلق: ۱۹)

ترجمہ:- اے مسیح! اسجدہ کیجئے اور قرب حق حاصل کیجئے۔

(ii) - رغبت الٰی:-

صوفی اللہ کی طرف راغب رہتا ہے۔ اور تصوف رغبتہ الی اللہ کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تعلیم و تلقین اس آیت پر مبنی ہے۔

"فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ" (الانشراح: ۸)

ترجمہ:- اے مسخر! جب آپ فرض منصبی (تلبغ) سے فارغ ہوں تو عبادت میں مخت بکھئے اور اپنے رب کی طرف راغب رہئے۔

(iii) - معیت الیہ:-

تصوف کا ثمرہ معیت الیہ ہے اور یہ بات بھی قرآن ہی سے ثابت ہے۔

ارشاد ہے:-

"وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ" (الحدید: ۳)

ترجمہ:- اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔

یہ معیت گھوی ہے جو کافر و مومن دونوں پر حاوی ہے۔ دوسرے مقام

پر آتا ہے۔

"إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُخْسِنُونَ" (النحل: ۱۲۸)

ترجمہ:- بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متqi ہیں اور محسن ہیں۔

تو یہ معیت خصوصی ہے جو اللہ کے مقربین کو حاصل ہوتی ہے۔

اسلامی تصوف کا مقصود اسی مقام کا حصول ہوتا ہے اور اسی معیت و قربت کے لئے مجاہدات و ریاضات کی جاتی ہیں اور اپنی تمام خواہشات نفسانی کو شریعت کے تالیع رکھا جاتا ہے۔ آخر سالک وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ میں فرمایا:-

تصوف کا دستور العمل

تصوف کا دستور العمل یا طریق ہے اصطلاح میں ترکیہ نفس کہتے ہیں قرآن ہی سے ماخوذ ہے، اور صوفیائے کرام نے سلوک کے تمام بنیادی اصول درج ذیل آیات سے مستبطن کیئے ہیں۔

(۱)۔ شیخ طریقت سالک کو حکم دیتا ہے کہ آخر شب میں انہوں تو یہ حکم سورہ الزمل کی اس آیت سے ماخوذ ہے: وَمِنَ اللَّٰهِ فَشَّحَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكُنْ
(الاسراء: ۷۹)

ترجمہ:- اور رات کے ایک حصے میں نماز تجد پڑھا کرو۔ تمہارے لئے یہ نفل نماز ہے۔

(۲)۔ سالک کو حکم دیا جاتا ہے کہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھو۔ تو یہ حکم اس آیت سے مستبطن ہے۔ "وَرَتَلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا" (الزمل: ۳)
ترجمہ:- اور قرآن کو خوب تحریر تحریر کر پڑھا کرو۔

(۳)۔ ذکر و فکر، مجاہدہ، مراقبہ، محاسبہ، اور اراد، اشغال اور جملہ لوازم سلوک سے مقصود یہی ہے کہ نفس امارہ مغلوب ہو جائے اور یہ مقصود اس آیت سے ماخوذ ہے۔ "إِنَّ نَاسِشَةَ اللَّٰهِ لِلَّٰلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَاً وَأَقْوَمُ قِيلَاءً" (الزمل: ۶)
ترجمہ:- بے شک رات کا اٹھنا بڑا موثر ہے نفس کو کچلنے میں، اور اس وقت ذکر الہی احسن طریق سے لکھا ہے۔ نیز فرمایا:- وَلَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لَغَدِ" (الحضر: ۱۸)

ترجمہ:- اور لازم ہے کہ ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لئے آگے کیا بھیجا ہے۔ مزید فرمایا:- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّٰهَ قِيمًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ" (آل عمران: ۱۹۱)

ترجمہ:- ”جو لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو کمزیرے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔“

(۵)- شیخ طریقت سالک کو ذکر اسم ذات کی تلقین کرتا ہے۔ یہ تلقین قرآن کے اس حکم سے ماخوذ ہے۔ وَإِذْ كُرِّأَ سَمَّ رَيْلَكَ۔ (الانسان: ۲۵) (الزمل: ۸)

ترجمہ:- اور اپنے رب کے نام کو یاد کر۔

(۶)- تصوف میں بخش کی تلقین کی جاتی ہے اور یہ تلقین اس آیت سے ماخوذ ہے۔ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبَتَّلَأْ (الزمل: ۱۸)

ترجمہ:- اور پورے طور پر تمام علاقے مادی سے قطع تعلق کر۔

(۷)- سالک کو تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ کو اپنا وکیل (کارساز) بناؤ، صرف اسی پر بھروسہ کرو۔ اپنی دولت، مال، اولاد، جائداد اور مادی تعلقات پر بھروسہ مت کرو۔ تو اس تلقین کا صدر در اس آیت سے ہے: ”فَاتَّحِ عِدْهُ وَ كِيَلَا“ (الزمل: ۹)

ترجمہ:- پس اسی (اللہ) کو وکیل / کارساز بناؤ۔

(۸)- سالک کو تلقین کی جاتی ہے کہ اغیار کے اعتراض پر مبرکرو۔ کیونکہ اگر تم اس سے الگ ہو تو تمہارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ تو یہ حکم اس آیت سے ماخوذ ہے۔ ”وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ“ (الزمل: ۱۰)

ترجمہ:- اور مبرکبھی اس پر جو دہ کہتے ہیں۔

(۹)- سالک کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ مخالفین سے کنارہ کشی اختیار کرو، مگر لا جھڑ کر نہیں، بد کلامی سے نہیں بلکہ خوبصورتی کے ساتھ، تو یہ حکم اس آیت سے مستبط ہے۔ ”وَاهْجِرْهُمْ هَجَرْأَجْمِيلَأْ“ (الزمل: ۱۰)

ترجمہ:- اور ان سے عمدگی کے ساتھ کنارہ کش ہو جاؤ۔

(۱۰)- سالک کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جو لوگ تمہاری تکذیب یا تردید کریں تو تم خود ان سے بحث مباحثہ نہ کرو، کیونکہ تمہاری توجہ مقصود سے ہٹ جائے

گی۔ لوگوں سے الجھنا، مناظرہ کرنا یا سب باتیں تمہارے حق میں نقصان دہ ہیں۔ تو یہ حکم بھی اس آیت سے مأخوذه ہے۔ ”وَذَرْنِي
وَالْمُكَذِّبِينَ“ (الزمل: ۱۱)

(۱۱)۔ تصوف میں شیخ طریقت سالک کو کچھ عرصہ خلوت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس عمل کا استنباط خود آنحضرت ﷺ کی زندگی سے ملتا ہے جو آپ نے قبل نبوت غارِ حرام میں اختیار کی۔

(۱۲)۔ شیخ طریقت، بعض اوقات مرید کو اعکاف کا حکم دیتا ہے اور یہ حکم بھی سنت نبوی ﷺ سے مأخوذه ہے کہ آنحضرت ﷺ ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد نبوی میں اعکاف فرمایا کرتے تھے۔

(۱۳)۔ تصوف میں مجاہدہ لازمی شرط ہے۔ کوئی بھی سالک مجاہدے کے بغیر سلوک طے نہیں کر سکتا اور یہ شرط اس آیت سے ثابت ہے۔ **وَالَّذِينَ
جَاهَدُوا فِينَا اللَّهُدِينُهُمْ سُبْلَنَا**“ (العنکبوت: ۷۹) ترجمہ:- اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو راستہ دکھادیتے ہیں۔

ترکیہ نفس کے علاوہ اسلامی تصوف میں ایک اہم مأخذ و ماضیہ سلسلہ بیعت ہے جس کا حاصل معاہدہ ہے اعمال ظاہری اور باطنی کے اہتمام اور التزام احکام کا۔ اس کو بیعت طریقت کہا جاتا ہے جو از سلف تاخلف جتو اتر راجح ہے۔ یہ طریق کتاب و سنت دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے۔ (۳۷) **إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ**“ (آل عمران: ۱۰)

ترجمہ:- بے شک جو لوگ آپ ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔

نیز فرمایا:-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

(النحو: ۱۸)

ترجمہ:- بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جس وقت وہ بیعت کرتے تھے آپ ﷺ سے اس درخت کے نیچے۔

آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر علاوہ بیعت جماد و بیعت اسلام التزام احکام و اهتمام اعمال کے لئے بیعت فرمایا۔ مثلاً:- "عَنْ عُوفِ إِبْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا عَنْدَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: أَلَا يَأْتِيُّونَ رَسُولَ اللَّهِ؟ فَبَسْطَنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: عَلَى مَا تُبَأِلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: إِنْ تَعْبُدُو اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتَصْلُوا أَصْلَوَاتَ الْخَمْسِ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا" (۳۸)

(مسلم، نسائی۔ ابو داؤد)

ترجمہ:- حضرت عوف بن مالک الائچی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ تو آدمی تھے یا آٹھ یا سات۔ ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ ﷺ سے بیعت نہیں کرتے۔؟ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کس بات پر آپ ﷺ کی بیعت کریں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا:- ان امور پر کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراو، اور پانچوں نمازیں پڑھو، اور احکام سنو اور مانو۔

اس بیعت میں آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا جو کہ نہ بیعت اسلامی تھے نہ بیعت جمادی، لہذا اس سے بیعت مروجہ فی الشافعی کا صریح ثبوت ہے۔ (۳۹)

صحبت مرشد

اگر تذکیرہ نفس محض کتابوں سے ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ بعثت انبیاء کا سلسلہ جاری نہ فرماتا۔ اپنی کتاب کسی کی معرف دنیا والوں کے پاس پہنچ دیا کرتا۔ جس طرح صحابہ کرمؐ نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں رہ کر اپنے نفوس کا تذکیرہ کیا ہے اسی طرح آئندہ نسلوں کے لئے ضروری ہے کہ ہر زمانے میں ایسے خاصان خدا علماء صوفیاء پیدا ہوتے رہیں جو فقائی اللہ اور فقائی الرسول ہو کر تذکیرہ نفوس کا فریضہ انجام دے سکیں۔

اس لئے تذکیرہ نفس کا علم نہ کتابوں میں مذکور ہے اور نہ کتابوں سے پڑھ کر کوئی تذکیرہ نفس کر سکتا ہے۔ مثلاً اگرچہ فن طباعت اور فن جراحت کا علم کتابوں میں مذکور و مرقوم ہے مگر کوئی طبیب، حکیم و سرجن بغیر صحبت استاد اپنے فن میں ماہر نہیں ہو سکا۔

جب امراض جسمانی کے ازالہ کے لئے کتب کے علاوہ اس فن کے ماہر استاد کے صحبت ضروری ہے تو امراض روحانی کے ازالہ کے لئے اس فن کے ماہر کی صحبت اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ علم شیخ کامل کی نگرانی میں رہ کر ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

خاتمه

مذکورہ بالا تحریر سے بات پایہ ثبوت اور تحقیق کو پہنچ جاتی ہے کہ نہدو تصوف اسلام میں کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے آثار ہم آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ میں اس وقت دیکھتے ہیں جب آپ ﷺ ابھی منصب نبوت کے اعلان پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ پھر جب آپ ﷺ اس

منصب پر فائز ہوئے تو بھی آپ ﷺ کی حیات طیبہ سراپا زہد و تقویٰ ہی رہی۔ اسی طرح صحابہ کرامؓ جو آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کے جانشین ہوئے وہ بھی سب اللہ کی طرف متوجہ اور دنیا سے بیزار تھے۔ اور تصوف اسلامی میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔

غالق ہستی نے حضرت انسان کو روح و مادہ کا مجموعہ بنایا ہے اور اس میں فانی اور باقی، خیر و شر اور نور و ظلمت کے تضادات بھی پیدا کیئے ہیں۔ اس نے انسان کو مادی تربیت، سولت و آزمائش کے لئے آن گفت و سائل دیئے اور بے شمار ذرائع مہیا کیئے اور اسکی روحاںی تربیت کے لئے انہیاء کرامؓ، اولیاء اور صلحاء کا وسیع تر سلسلہ بھی، تاکہ اسکی روح کے قاضے شہزادی محبیل نہ رہیں۔ روح جسم سے افضل ہے، باقی فانی سے اعلیٰ تر ہے، تو جہاں ہم اپنی جسمانی اور مادی زندگی کی فلاج و ببود کے لئے ہر دم مصروف کوشش ہیں تو اسی طرح ہماری عکنڈی کا تقاضا ہے کہ اپنی روح کو جلا بخشنے والے اور فکر و شور کو بایدگی عطا کرنے والے وسائل و ذرائع کو بھی پیش نظر رکھیں۔

اسلام میں تذکیرہ باطن و تعفیف نفیس پر بار بار زور دیا گیا ہے۔

قرآن میں ارشاد ہے:- **قَذَا فُلْحَعَ مَنْ زَكَّهَا وَقَذَّ حَاجَبَ مَنْ دَسَّهَا**

(الشس: ۹)

اور پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا:- **“فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ”** (البقرة: ۱۰) کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔

اس کلام سے استنباط کرنے کے بعد صراحت ہو جاتی ہے کہ امن ذات انسانی کے لئے کیفیات قلب ہی ضمانت سلامتی بنتی ہیں اور کلام غیر مطلوب میں بھی واضح اشارہ ہے کہ خدا نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے اور نہ شکون کو بلکہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کو دیکھتا ہے۔ اور نیت ہی وہ ارادہ انسانی ہے جس پر اعمال کی جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔

اصحابہ صفحہ سے لے کر آج تک کے صحیح اسلامی مراکز و خانقاہوں میں یہی جذبہ کا ر فرمان نظر آئے گا کہ ان اداروں سے تربیت یافتہ لوگوں کی نظر عبقری ہے، سوچ و سعی ہے، علم ان کا مقصد اولین ہے، عمل ان کا وظیرہ حیات ہے اور عشق الہی انگلی کنڈ مقصود ہے، دل محبت الہی میں گریاں اور آنکھیں مخلوق کی افسوسگی پر غماک رہتی ہیں۔ یہ کل مخلوق خدا کو کہہ خدا کہتے ہیں، اہل لوگوں کو آنکھوں پر بخاتے ہیں، زندگی کی تاریک را ہوں پر اپنے خون جگر سے سرمدی چراغ روشن کرتے ہیں۔ حق الیقین و عین الیقین کے مقامات پر جلوہ حقیقی سے مستیر ہوتے ہیں، وہ زمینوں کو فتح نہیں کرتے بلکہ زمانہ کے فائع ہیں۔ وہ جمی کی راجدھانی کے عمار اج ہوتے ہیں۔ قرن اول سے لے کر آج تک یہ لوگ اشاعت اسلام میں پیش پیش رہے ہیں۔

اولیائے اللہ، علمائے حق اور صلحائے امت ہی وہ ہستیاں ہیں جنکی تعلیم و تربیت اور سیرت کے تابیدہ نقوش ہمیں روحانی بالید گیاں اور انگری مہمیں بخش سکتی ہیں اور آج کی خود غرضی، نفسانی اور بے چینی و اضطراب کے دور میں ضرورت ہے روح و ذہن کو تسکین دینے والے سامان کی اور ایسی راہنمائی کی جو ہماری بحکمتی ہوئی روحوں اور مردہ ضمیروں کو پھر سے درس زندگی دے اور اطمینان و سکون کی دوستیں عطا کر سکے۔

المصادر والمراجع

- (١)- **المعجم الوسيط**- دكتور ابراهيم انبيس ولجنة- ١٥٩- احياء التراث العربي-
بیروت ١٩٧٢ء
- (٢)- **المنجد**- لويس معلوف- ص: ٣٣٠- بیروت-
- (٣)- **شاعر العروض**- محمد مرتفع زيدان- ٦٧٠/٦- بیروت ١٩٣٣ء-
- (٤)- **مصابح اللغات**- عبد الحفيظ بلباوي- ص: ٣٨٥- مدينة بيشيك كمبني
کراچی- ١٩٨٢ء
- (٥)- **كتاب اللهم في التصوف: شيخ ابو نصر سراج**- ص: ٥٣-
- (٦)- **ميزان الاعدال**- احمد بن عبدالله الذبيحي- ص: ٣٥- قاهره
١٣٣٥
- و- اسلامی تصوف کا ارتقاء- ڈاکٹر ٹریاڈار- ص: ١٣٠- مجلہ تحقیق جامعہ
بنجاب ٩٦- ١٩٩٥ء
- (٧)- **علم تصوف**- عباد اللہ اختر- ص: ٧٠-.
- (٨)- **الترمذی**- باب اللباس- ٢٧٠١/٧- المطبعة المصرية- ١٩٣١ء
- (٩)- **نفحات الانس**- عبدالرحمن جائی- ص: ١٢٥- لکھنؤ- ١٩٠٥ء
- (١٠)- **المعمات**- شاہ ولی اللہ- مترجم: محمد مرودر- ص: ٣٥- لاہور- ١٩٣٦ء
- (١١)- اسلامی تصوف کا ارتقاء- ڈاکٹر ٹریاڈار- ص: ١٢٧-
- (١٢)- **فلسفہ عجم**- ڈاکٹر محمد اقبال- ص: ١٣٦- مترجم: میر حنون الدین- حیدر آباد
دکن ١٩٣٦ء
- (١٣)- **كشف الجوب**- علی ہجویری- ص: ٣٢٠- لندن- ١٩٢٦ء
- (١٤)- **نفس المصدر**- ص: ٣٣٥-

- (۱۵)۔ المنقد من الفلال۔ امام غزالی۔ ص: ۷۸۔ دمشق ۱۹۳۹ء
- (۱۶)۔ قرآن و تصوف۔ ڈاکٹر میر ولی الدین۔ ص: ۱۔ دکن ۱۹۵۵ء
- (۱۷)۔ اسلامی تصوف کا ارتقاء۔ ڈاکٹر شریاذار۔ ص: ۲۶۔ ۱۴۲۵ء۔
- (۱۸)۔ رسالتہ تھیری۔ ابوالقاسم القشیری۔ ص: ۱۲۶۔ مصر۔ ۱۴۳۸ء۔
- (۱۹)۔ تاریخ فلسفۃ الاسلام۔ لطفی جعہ۔ مترجم: میر ولی الدین۔ ص: ۱۲۵۔
- (۲۰)۔ اکابر کا سلوک و احسان۔ مولانا محمد ذکریا۔ ص: ۲۱۔
- آفسٹ پریس کراچی۔
- (۲۱)۔ نفس المصدر۔ ص: ۲۸۔ بحولہ: تذکرہ رشید۔ ۱۲-۲۔
- (۲۲)۔ ترجمان القرآن۔ ابوالاعلیٰ سید مودودی۔ فروری: ۱۹۵۳۔ لاہور۔
- (۲۳)۔ تصوف اور تحریریت۔ عاصم نہانی۔ ص: ۷۳۔ لاہور۔ ۱۹۷۲ء۔
- (۲۴)۔ اسلامی تصوف۔ سید احمد عروج قادری۔ ص: ۲۲۔ لاہور۔
- (۲۵)۔ تصوف اسلام۔ مولانا عبدالمجدد دریا آبادی۔ ص: ۱۸-۱۹۔ لاہور

۱۴۳۹ء

- (۲۶)۔ شریعت و تصوف۔ مولانا اشرف علی تھانوی۔ ص: ۸۰۔
- (۲۷)۔ مکتب۔ ۰۲۵ دفتر اول۔ مجدد الف ثانی۔
- (۲۸)۔ صحیح البخاری۔ باب الایمان۔ حدیث جبریل۔
- (۲۹)۔ تاریخ مشائخ چشت۔ خلیق احمد۔ ص: ۳۲، ۳۱۔ ندوہ المصنفین۔
دہلی ۱۹۵۳ء

(۳۰)۔ فوائد الغواص۔ نظام الدین اولیاء۔ ص: ۹۔ لاہور۔ ۱۴۳۹ھ

(۳۱)۔ شریعت و تصوف۔ اشرف علی تھانوی۔ ص: ۹۸۔

(۳۲)۔ نفس المصدر۔ ص: ۹۸۔

(۳۳)۔ تاریخ تصوف۔ عبد الصدیق صارم۔ ص: ۳۳۸۔ لاہور۔ ۱۴۲۹ء

(۳۴)۔ نفس المصدر۔ ص: ۳۵۔

- (۳۵)- اکابر کا سلوک و احسان۔ مولانا محمد زکریا۔ ص: ۲۳۔
- (۳۶)- تاریخ تصوف۔ یوسف سلیم چشتی۔ ص: ۱۰۲۔ لاہور۔ ۱۹۲۹ء
- (۳۷)- شریعت و تصوف۔ اشرف علی تھانوی۔ ص: ۱۰۰۔
- (۳۸)- مسلم، نائی، ابو داؤد۔
- (۳۹)- شریعت و تصوف۔ اشرف علی تھانوی۔ ص: ۱۰۱۔
- (۴۰)- تاریخ تصوف۔ یوسف سلیم چشتی۔ ص: ۱۱۸۔

تصوف اور اس کی حقیقت و اہمیت

مولانا ریاض احمد صدیقی
خطیب و مدرس
جامعہ محبی الاسلام
لندن

تصوف اور اس کی حقیقت و اہمیت

ریاض احمد صدائی

خبر القرون یعنی سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام اور تابعین کے مقدس زمانہ کے بعد، جب فتنہ و فساد اور نئے نئے گمراہ کن اعتقدات و نظریات کا ظہور ہونے لگا اور ہر اک دعویٰ، قرآن و سنت پر عمل ہی قرار پایا۔ مرف شریعت کے ظاہری احکام پر عمل ہی، مدار اسلام اور معیار دین تھرا۔۔۔ شریعت کے باطنی احکام، دل میں ایمان و ایقان کی پختگی اور صفائی قلبی، اخلاص و احسان کو جن پر شریعت کے ظاہری احکام کی صحت و درستگی کا انحصار ہے، کو چھوڑ دیا گیا تو۔۔۔ ارباب صدق و صفائی۔۔۔ شریعت مطہرہ کے جملہ احکام ظاہری و باطنی، پر پوری طرح قرآن و سنت کے تقاضوں کے مطابق عمل کو۔ تصوف و طریقت کا نام دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَى طَّيْقَيَا وَهُوَ مُبْلِغٌ
”یقیناً وَهُوَ مُبْلِغٌ“ کامیاب ہوا جس نے تزکیہ ظاہر و باطن کیا۔“
(سورۃ الاعلیٰ)

یہ دوسری صدی ہجری کی بات ہے اسی دور میں جملہ علوم و فنون اسلامیہ و دینیہ کی تدوین و ترویج ہوئی۔ اور علم تفسیر، اصول تفسیر، علم حدیث،

اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ وغیرہ باقاعدہ علوم و فنون اور ان کے قواعد و ضوابط وضع کئے گئے۔ اور ان علوم دینیہ و اسلامیہ کے ماہرین علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین اور آئمہ مجتهدین، دین اسلام کی تبلیغ، قرآن و سنت کی تفہیم و ترویج کے لئے میدان عمل میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرت شیخ ابو ہاشم صوفیؒ جن کا وصال کوفہ میں ۱۵۰ھ میں ہوا، پہلے بزرگ ہیں جو صوفی کے لقب سے مشہور ہوئے آپ سے پہلے کسی شخص کو اس نام سے نہیں پکارا گیا۔

(نحوت الانس)

اسی دور میں، محققین صوفیا و مشائخ اسلام نے، تصوف کے باقاعدہ اسائی و بنیادی قواعد و ضوابط ترتیب دیئے، اور اس کا مأخذ و مرجع قرآن و سنت پر بجانب دل عمل کرنا ہے فرمان رباني فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لِّهُ الدِّين ط (زُمَر) اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو۔ کے مطابق عمل قرار دیا اور قرآن و سنت کے فرائیں و احکام سے روگردانی کو معصیت والحا و قرار دیا اور شریعت مطہرہ کے مطابق "جملہ خصائص حمیدہ و اخلاق حسنة" سے اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کرنے اور تمام برے اعمال و نظریات اور اخلاق رفیلہ کی آلاتش سے اپنے جسم و روح، قلب و نظر کو پاک و صاف رکھنے اور ان کے تذکیرہ و تصفیہ کا نام۔ تصوف و طریقت رکھا۔ اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے اس طرح فرمایا:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا يَقِينًا اس نے حقیقی فلاح پائی جس نے تذکیرہ نفس کیا۔

(سورۃ الشمس)

اللہذا محققین علماء و فقہاء اور مشائخ اسلام کی تصریحات کی روشنی میں "قرآن و سنت" اسوہ رسول ﷺ و اصحاب رسول اور سیرت سلف صالحین پر، "خلاصانہ عمل پیرا ہونے کا نام تصوف ہے۔ تقویٰ و طہارت، مرابطہ و مجاہدہ، مراقبہ و محاسبہ نفس کا نام تصوف ہے۔ توکل علی اللہ، تَبَتَّلْ إِلَى اللَّهِ اور

نَعْلَقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ كَا نَامٌ تَصُوفُ هے۔ ذِكْر و فَكْر، اَخْلَاص و اَحْسَان، خُشُوع و خُضُوع، عِبَادَت میں دل کا خلوص و حضور، قلب و نظر میں، اس کے وجدان و کیف و سرور کے حصول کا نام تصوف ہے، تمام منکرات و منہیات، سکروحتات و سینکات اور رذاکل و خائس سے اپنے ظاہر و باطن، قلب و قلب کو پاک و صاف کرنے کا نام تصوف ہے۔ محمات و مشہمات سے اجتناب، کمبار و صغار سے احتراز، ظاہری و باطنی گناہ سے پرہیز کا نام تصوف ہے۔ یہی تصوف و طریقت کی حقیقت ہے۔ یہی قرآن و سنت پر عمل کا مقصود ہے، یہی شریعت اسلامیہ کا منشور ہے یعنی تصوف سراپا عمل کا نام ہے قرآن و سنت پر۔ اسی بنابر حضرت سید علی ابن عثمان بھویری (م ۳۶۵ھ) المعرف دامتَاجْنَحْ بخش نے آج سے تقریباً ہزار برس قبل یہ تصریح فرمائی کہ

”عین تصوف کے انکار سے۔ تمام احکام شرعیہ“ اور انہیاء کرام اور ان کے خصائص ستواہ کا انکار لازم آتا ہے۔“

راقم سطور اپنی طرف سے تصوف کی حقیقت و اہمیت، بیان کرنے اور تصوف پر اپنوں اور بیگانوں کی جانب سے اعتراضات کو جواب دینے کی بجائے، اقلیم تصوف کے تاجداروں، آئمہ اسلام، اور محققین اصنیعاء و مشائخ عظام کے اقوال و ارشادات، تصوف طریقت کی حقیقت و اہمیت کے بارے، پیش کرتا ہے۔ جن کی پڑھنے اور سننے سے از خود تصوف کی حقیقت و اہمیت عیاں ہو جاتی ہے اور تصوف پر اٹھنے والے ہر اعتراض کا شافی جواب، دلوں سے شکوک و شبہات کی کددورت کو کافور کرتے ہوئے، قلب و نظر کو ایمان و یقین کے نور سے جلا دیتا ہے۔

حضرت ابو منصور عبد القاهر بغدادی (م ۳۲۹ھ) نے تصوف اور صوفی کے معنی اور تعریف میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں تصوف کی تعریف و معنی میں صوفیاء کرام کے تقریباً ایک ہزار اقوال جمع کئے ہیں۔ اسی طرح

رسالہ تحریریہ۔ اور کشف الجوب میں بھی آئندہ صوفیاء کے متعدد اقوال منقول ہیں۔ ان میں سے چند ایک مشور و معروف اقوال و ارشادات پیش خدمت ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے تصوف کی تعریف

حضرت امام ابوالقاسم تحریری (م ۳۶۵ھ) نے تصوف کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ ”تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعہ تزکیہ نفس، تحسین اخلاق، اور احوال ظاہر و باطن کی صفائی کا علم ہوتا ہے۔ اس کی غرض و مقاصد سعادت ابدی کا حاصل کرتا ہے۔“ (رسالہ تحریریہ)

یہی سعادت ابدی کا حصول انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مقصود و مطلوب ہے، حاصل دین و ایمان ہے۔ یہی تزکیہ نفس اور صفائی باطن، قرآن و حدیث اور دین اسلام کا بنیادی منشور و دستور ہے۔

امام مدینہ منور حضرت امام مالک (م ۱۷۹ھ) تصوف کی حقیقت و اہمیت اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

”جس نے علم فقہ حاصل کیا اور تصوف کو نہ اپنایا، وہ راہ راست سے دور ہو گیا، اور جس نے مرف تصوف کو اپنایا اور علم فقہ حاصل نہ کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا اس نے راہ حق کو پالیا۔“

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ ج اول)

حضرت بایزید سطامی (م ۲۶۱ھ) فرماتے ہیں۔ ”اگر تم کسی کو ہوا میں بھی اڑتا دیکھو اس پر فریفہ نہ ہونا جب تک یہ نہ دیکھے لو کہ وہ امر و نبی اور شریعت کی پابندی میں کیا ہے۔“ (رسالہ تحریریہ)

حضرت جعیند بغدادی (م ۲۹۷ھ) تصوف کی حقیقت کے بارے فرماتے ہیں۔ ”اس راہ طریقت و تصوف کو وہی شخص پاسکتا ہے جس کے دامیں ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور بائیں ہاتھ میں حضرت محمد ﷺ کی سنت ہو اور وہ ان دو شمعوں کی روشنی میں چلنے تاکہ شبہات کے گڑھوں اور بدعتات کے اندر ہیروں

میں نہ گرے نہ پھنسے۔" (تذکرہ الاولیاء)

شف الجوب میں آپؐ سے منقول ہے کہ "تصوف آنحضرت اولوالعزم انبیاء کرام ملجم السلام کی آنحضرت خصلتوں پر مبنی ہے۔" (۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دو سخا (۲) حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم و رضا (۳) حضرت ایوب علیہ اسلام کا صبر و استغلال (۴) حضرت ذکریا علیہ السلام کی دعا و مناجات (۵) حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تفرع و زاری (۶) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس صوف (۷) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت (۸) حضرت سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر و استغاثاء۔

گویا تصوف، نہ کورہ جلیل القدر انبیاء کرام ملجم السلام کے اسوہ مبارکہ اور سیرت طیبہ کے انوار و برکات کے مجموعہ کا نام ہے۔

☆ حضرت ابو بکر الکتلانی (۲۳۳ھ) فرماتے ہیں "تصوف اخلاق حسن کا نام ہے جو خلق میں جتنا برتر ہو گا وہ صفاتے باطن و تصوف میں اتنا ہی زیادہ بہتر ہو گا۔" ایک دوسرے مقام پر آپ تصوف کی تعریف و حقیقت اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ **التصوّف۔ صفاء و مشاهدة تصوف**، صفاتے باطن، اور مشاہدہ حق کا نام ہے۔

☆ حضرت ابو الحسن نوری "تصوف کی تعریف میں لکھتے ہیں "تصوف محسن و حسن و علم و علیٰ نہیں بلکہ یہ تو سراپا اخلاق حسنہ" حرمت، کرم، ترک، تکلف، اور جود و سخا کا نام ہے۔"

☆ حضرت ابو محمد الجرجی (۳۱۱ھ) فرماتے ہیں "تصوف ہر اعلیٰ اخلاق سے آرائتہ ہونے، اور ہر بری عادت سے پاک ہونے کا نام ہے۔"

☆ حضرت معروف کرخی (۲۰۰ھ) فرماتے ہیں "تصوف حقائق کو پانا، حقائق پر مفتکو کرنا، اور مخلوق کے پاس جو کچھ ہے اس سے ناامید ہونے کا نام ہے۔" (تذکرہ الاولیاء)

☆ حضرت ذوالنون مصری" (م ۲۳۵ھ) فرماتے ہیں "صوفی وہ ہیں جن کا دل کدوڑت سے خالی اور تنگر سے لبرز ہو اور قرب خدا تعالیٰ میں بشریت سے منقطع ہو، اور ان کی نظروں میں مشی اور سوتا برابر ہیں۔"

☆ حضرت ابوالحسن بوسنجی" فرماتے ہیں "التصوُّف الْيَوْمِ إِسْمُهُ وَلَا حَقِيقَةُ وَقَدْ كَانَ حَقِيقَةً وَلَا إِسْمُهُ" آج تصوف کا نام ہی رہ گیا ہے اور حقیقتاً کچھ نہیں رہا اور کبھی تصوف حقیقتاً اور عملًا تصوف تھا۔ محض نام و نمود کا تصوف نہ تھا۔" (کشف الجوب) اب ملاحظہ فرمائیں تصوف کے بارے آئندہ طریقت کے ارشادات۔

تصوف اور آئندہ سلاسل

سلسلہ قادریہ کے امام و پیشووا سید الاولیاء غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی" (م ۵۹۱ھ) کی عظیم تصنیف، غینۃ الطالبین، آپ کے مواعظ، فتوح الغیب، اور الفتح الربانی کا مطالعہ تصوف اور طریقت کی حقیقت و اہمیت سمجھنے کے لئے کافی ہے آپ فرماتے ہیں۔ "بیشہ کتاب اللہ۔ اور سنت رسول ﷺ کو پیش نظر رکھو۔ اور ان کے معانی اور مطالب کو سمجھو اور ان کے احکام کے مطابق عمل کرو۔ (غینۃ و فتوح)

بہجة الاسرار میں آپ سے منقول ہے۔ "اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ قریب راستہ" قانون بندگی کو لازم پکڑنا اور شریعت کی رسی کو مفہومی سے تھامنا ہے۔ (بہجة الاسرار)

الفتح الربانی میں آپ فرماتے ہیں۔۔۔ "تصوف صفاء سے ہے، اولیٰ لباس پہننے والو! تصوف میں سچا صوفی وہ ہے جو اپنے دل کو اپنے مولیٰ کے ماسوا سے پاک کرے اور یہ مقام مختلف رنگ کے کپڑے پہننے، چہروں کو زرد کر لینے اور کندھوں کو جھکا لینے، اولیاء کرام کے واقعات زبان پر سجا لینے اور تسبیح و

تہیل کے ساتھ الکلیوں کو ہلانے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ مقام تو اللہ تعالیٰ کو پے دل سے طلب کرنے، دنیا سے بے نیاز ہو جانے، مخلوق کو دل سے نکال دینے اور اپنے مولیٰ کے ماسوا سے الگ ہو جانے سے حاصل ہوتا ہے۔ (الفتح الربانی)

سلسلہ چشتیہ کے امام و پیشوَا خواجہ خواجه گان حضرت معین الدین چشتی اجمیری ”(م ۶۳۳ھ) فرماتے ہیں۔ ”اس راہ طریقت و تصوف میں وہی کامیاب و صاحب مراتب ہوتا ہے جو شریعت پر ثابت قدم رہتا ہے اور اس کے احکام سے سرمو تجاوز نہیں کرتا۔“

سلسلہ سروردیہ کے امام و پیشوَا حضرت شیخ شبیح الدین سروردی ”(م ۶۳۲ھ) فرماتے ہیں۔

”جس چیز کو شریعت قبول نہ کرے وہ بے دینی ہے۔“ (عوارف المارف)

سلسلہ نقشبندیہ کے امام و پیشوَا خواجہ خواجه شاہ نقشبند حضرت سید بہاؤ الدین نقشبندی بخاری ”(م ۷۷۳ھ) فرماتے ہیں۔

”هارا طریقہ طریقہ عروۃ الوثقی ہے یعنی سنت مصطفیٰ ﷺ پر عمل، اور آپ کے صحابہ کرام کے ارشاد کی پیروی کرنا ہے۔ اس طریقہ پر عمل قلیل سے بھی بہت سی برکات ہوتی ہیں لیکن سنت کی پیروی بہت اہم ضرورت ہے۔ جو شخص اس طریقہ سے منہ پھیر لے اس کے دین میں خطرہ ہے۔

(نفحات الانس)

امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی ”(م ۱۰۳۵ھ) کی تصانیف، بالخصوص آپ کے مکتوبات جو تین مختینم جلدیں میں (پانچ سو چھتیس مکاتیب پر مشتمل ہیں اور تصوف و طریقت کے جملہ احوال و مقامات سے لبریز ہیں۔ تصوف کی حقیقت و اہمیت کو سمجھنے کے لئے ان کا مطالعہ بہت ہی مفید

ہے) آپ فرماتے ہیں:

”طریقت اور شریعت ایک دوسرے کا عین ہیں ان کے درمیان بال برابر بھی فرق نہیں۔ طریقت کے تین اجزاء ہیں۔ ۱۔ علم، ۲۔ عمل، ۳۔ اخلاص۔ طریقت و حقیقت یعنی تصوف تیرٹے جز (اخلاص) کی محیل میں شریعت کے خادم ہیں۔

(مکتوب ۳۳ جلد ۲۔ مکتوب ۳۰ جلد اول)

حضرت مجدد الف ثانیؒ کا یہ مفہوم مبارکؓ امام بخاری و مسلم روایت کردہ مشور حدیث جبریلؑ کی تشریح ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام نے مجمع صحابہ میں انسانی لباس میں حضور ﷺ سے ایمان، اسلام، کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد، تیرسا سوال یہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ! ”احسان“ کیا ہے؟ جس کے جواب میں آپ ﷺ نے فرمایا۔

أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَائِنَكَ تَرَاهُ فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَكُ طَالِلَهُ كَيْمَ عَبَارَتْ أَيْسَ كَرُوكَهُ كَوْيَا اسَ كُودِيَهُ رَهَے ہو ہیں اگر تم اس کو نہ دیکھے سکو تو یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایمان - اسلام کے بعد بھی لازماً کوئی ایسا عمل ہے جس سے ایمان اور دین اسلام کی محیل ہوتی ہے اور وہ احسان ہے۔ محققین علماء اسلام، صوفیاء، مشائخ کرام کے نزدیک یہی احسان، تصوف اور طریقت کے نام سے مشور ہے۔ اور حدیث پاک میں احسان کی تعریف کی پہلی کیفیت کو مشاہدہ اور دوسری کو ”مراقبہ“ کا نام دیا ہے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ (۱۰۵۲ھ) اس حدیث کے تحت اشد اللھمات شرح مشکوٰۃ میں رقم طراز ہیں جس کا غلامہ یہ ہے۔

”جان لو کہ دین اور دین کے کمال کی بنیاد و اساس، علم فقہ، علم کلام اور علم تصوف پر ہے۔ اس حدیث میں ان تینوں بنیادی مقامات کا بیان بڑی

وضاحت کے ساتھ سوال و جواب کی صورت میں کیا گیا ہے۔

اسلام، اشارہ علم فقہ کی طرف ہے جو اعمال و احکام شرعیہ کے بیان کا
ضامن ہے۔۔۔ ایمان، اشارہ عقائد کی جانب ہے جو علم کلام و اصول کے
سائل ہیں۔۔۔ احسان، اشارہ اصل تصوف کی طرف ہے جس کا معنی ذات
باری تعالیٰ کی طرف صدق دل سے متوجہ ہونا ہے۔۔۔ تصوف کے تمام
مطالب و معانی جو مشائخ طریقت بیان کرتے ہیں ان سب کا مأخذ و مرجع، یہی
احسان کا معنی و مفہوم ہے اور علم فقہ، علم کلام اور تصوف پاہمی لازم و ملزم
ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر ان میں سے کوئی بھی کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی "اپنی ایک کتاب مرج البحرين میں
تصوف اور طریقت کے بارے اولیاء کاملین کے حوالے سے رقمطراز ہیں کہ
اولیاء کاملین نے بالکل واضح اور صاف صاف لکھا ہے کہ

"ہماری طریقت کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، جو ان کی مخالفت کرتا ہے
ہمارے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور ہم اسے رسول اللہ ﷺ
کے احکام کا منکر جانتے ہیں۔ اگر ذکر الہی، نماز، تلاوت قرآن پاک میں ذوق،
حضور قلب اور خشوع و خضوع حاصل ہو تو نفع الباب کی امید رکھنا چاہیئے۔ اگر
یہ چیزیں حاصل نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں۔ جو شخص قرآن و حدیث پر غور و
فکر نہیں کرتا، علماء و فقہاء کی صحبت سے دور رہتا ہے وہ بے ادب ہے اور وہ
تباہ و ہر باد ہو گیا۔" (مرج البحرين)

علماء شریعت و ارباب طریقت

علماء اور فقرا دونوں شریعت کی پیروی کرتے ہیں اور شریعت اسلامیہ ہی
کے علمبردار اور وقاردار ہیں۔ نہ علماء حق، اولیاء اللہ اور فقرا کے مخالف ہیں۔
اور نہ اولیاء اللہ اور فقرا، علماء حق کے مخالف ہے۔ مرشدی سلطان المشائخ

حضرت خواجہ غلام مجی الدین غزنوی نیروی" (م ۱۳۹۵ھ) علماء و اولیاء کے باہمی گرے تعلق کا ذکر ان الفاظ میں فرماتے ہیں۔

"اولیاء اللہ" علماء حق کے شاگرد ہیں۔ اور علماء حق، اولیاء اللہ کے مرید ہیں۔"

یعنی ان دونوں گروہوں کے درمیان استاد شاگرد۔ اور پیرو مرشد کا رشتہ ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ علماء فقراء کی آپس میں کبھی نہیں بنتی۔ جاہلوں کا عقیدہ ہے۔ (حیات مجی الدین غزنوی تالیف ریاض احمد صداقی)

آخر میں تصوف کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لئے حضرت امام ربانی "مجد الف ثانی" کے ایک نہایت عی جامع مکتوب و ملفوظ پر مضمون ختم کیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں آپ فرماتے ہیں۔

"سب سے پہلے ہر شخص کو اپنے نظریات و عقائد، اہلسنت و جماعت کے معتقدات کے مطابق درست کرنا بہت ضروری ہے اور جس قدر، ضروریات دینی سے متعلق امور ہیں، ان سب کی تصدیق اہم و لازمی ہے۔
دوسرًا ان تمام مسائل کا علم رکھنا فرض ہے جن کا مشکل "علم فتنہ" ہے۔

تیرا طریقہ صوفیاء یعنی تصوف کا سلوک بھی درکار ہے، اس غرض لئے نہیں کہ غیبی صورتوں اور شکلوں، اور مختلف رنگ انوار کا مشاہدہ و معانشہ کریں، کیونکہ یہ سب غیر ضروری ہاتھیں ہیں۔

کیا حصی اور ظاہری صورتیں اور کم ہیں کہ بندہ ان کو چھوڑ کر، ریاضتوں اور مجاہدتوں کے ذریعہ غیبی صورتوں اور انوار کی خواہش کرے۔ بلکہ طریقت و تصوف کے سلوک کا مقصد وحید صرف یہ ہے کہ شریعت کے بنیادی و اعقادی امور میں، یقین کی زیادہ پختگی حاصل ہو جائے۔ تاکہ نظر و استدلال کی پختگی سے نکل کر کشف و مشاہدہ کی کھلی فضا میں، آجائیں اور اجمال سے تفصیل کی طرف

ماکل ہو جائیں۔

دوسرے اس کا مقصد یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے ادا کرنے میں آسانی ہو جائے اور وہ مشکل اور سُچی دوڑ ہو جائے جو نفس امارہ کی سرکشی سے پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی ”فرماتے ہیں، اور فقیر کا پختہ یقین ہے کہ تصوف اور طریقہ صوفیاء، حقیقت میں علوم شرعیہ کا خادم ہے نہ کہ شریعت کا مخالف ہے۔“

تیرا۔ تصوف کے سلوک اور تزکیہ نفس، تعفیفہ قلب سے مقصود و مطلوب، باطنی آفات اور دلی امراض کا دور کرنا ہے۔ جن کی نسبت قرآنی آیت۔ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ط (ان کے دلوں میں بیماری ہے) میں اشارہ کیا گیا ہے، تاکہ ایمان کی حقیقت دھاوات حاصل ہو جائے۔ (مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب ۲۱۰-۳۶)

ساتویں صدی ہجری کے شرہ آفاق صوفی حضرت شیخ سعدی شیرازی ”کا یہ شعر تصوف کی حقیقت کو کس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے:

پندار سعدی کے راہ صفا
توال رفت جزبر پئے مصطفیٰ
اور

خلاف پیغمبر کے راہ مگزید
ہرگز بنزل نخواہد رسید

اور ہمیشہ ہی ہر وقت خالق ارض و سماء کا ارشاد قرآنی بھی پیش نظر رہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبِّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ط

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

اسلام میں تصوف کی اہمیت

پیر سید محمد اشرف شاہ کاظمی
ڈاکٹر یکشرا مور دینی آزاد حکومت
ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد

اسلام میں تصوف کی اہمیت

پیر سید محمد اشرف شاہ کاظمی

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ۔

ترجمہ:- وہ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔

حمد و شکر ہے اس معبد حقیقی اور محبوب برحق کی جس نے اولیاء کرام و صوفیاء عظام کے قلوب کو دنیا کی آلاتش سے پاک کیا اور ان پر بے شمار العاتم فرمائے حتیٰ کہ وہ انوار رحمت بن کر برے "درود و سلام ہو خاتم الانبیاء" سرماج اصفیا، مجر مصطفیٰ ملک الحمد پر جنوں نے محبت و معرفت سے تاریک دلوں کو منور کیا جس سے قلوب دارواح کی دنیا جگہ اٹھی "خدا طلبی" خدا پرستی و رشد و ہدایت اور عدل و احسان کی راہیں سب کے سامنے کھل گئیں۔

اور اسلام عقیدت ہو اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صلحاء و علماء ذی وقار پر جن کی نظر عمل زہد و تقویٰ سے حقیقت اسلام سیلاپ کی طرح موج ور موج آبادی دوسرانہ عالم پر یکساں یکساں محیط ہوتی چلی گئی۔

یہ حقیقت مسلسل ہے کہ اسلام دنیا میں صوفیاء کرام کی پاکیزہ تعلیمات اور فاتحین اسلام کی بدولت پھیلا ہے یہ نورانی دل و نظر والے آفتاب کی طرح

کلوب و ارواح کی دنیا پر اپنے بھار بن لرہ سے اور ذرات کی طرح حقوق نے ان پر اثر دبام کیا۔

شیخ کتب ہے اک عمارت گر
صنعت اُس کی ہے روح انسانی

جناب فضیلۃ الشیخ، بانی محبی الدین اسلامی یونیورسٹی نیمیاں شریف، نے حضرت خواجہ پیر غلام محبی الدین غزنوی ”کے فیض روحانی و تصوف اسلامی کو ہمالہ صفات یونیورسٹی کی شکل دے کر، شریعت و طریقت اور جدید علوم کا ایک جیسیں امتزاج قائم کر کے ایک تاریخی کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ اس نعمت پر ہم خدا کے شکر گزار اور احسان مند ہیں اس علمی و فکری تربیتی یونیورسٹی کے انتظام و نگرانی کے لئے ایک ماہر تعلیم، تجربہ کار، کہنہ مشق، مفکر و مدرسہ اکٹھ احسان قریشی کا انتخاب قابل تحسین قدم ہے۔ مولاۓ کرم استقامت عطا کرے۔

تصوف، اسلام کے مثالی نظام حیات کی ایک جملک ہے۔ اسلامی تصوف کا آغاز نبی اکرم ﷺ کی زندگی میں ہوا ہے، آپ کا عابر حرایں عبادت کرتا پھر غایت درجہ کی امانت و دیانت سے لے کر اسوہ حسنة کے تمام اوصاف حمیدہ، بڑے صربان اور رحم کرنے والی صفات یہ سب تصوف کی جان ہیں، خلافت راشدہ کا زمانہ خصوصاً جس میں تقویٰ، خدا خوی، پرہیز گاری، محبت و عشق الہی، محبت رسول اور اخلاق حسنة کے تمام پہلو موجود تھے وہ بھی تصوف کا ہی رنگ تھا۔

ارشاد پاری ہے (ترجمہ) ”ان کے پہلو پچھونوں سے الگ رہتے ہیں“
یعنی رات ان کے لئے تاریک اور اکتا دینے والی نہیں ہوتی۔
اسی طرح حضرت سلمان فارسی ؓ حضرت ابوذر غفاری ؓ اور حضرت

عمار ” دور اول کے وہ نمایاں افراد ہیں جنکی پوری زندگی زہد و عبادت اور تزکیہ نفس کے لئے وقف تھی۔

تصوف: بعض اہل لغت نے تصوف کا مادہ استقراق الصفاء سے لیا ہے، جس کے معنی صفائی و پاکیزگی کے ہیں۔ اس تعریف کی رو سے تصوف ہر طرح کی ظاہری و باطنی آسودگی سے پاک و صاف کر کے اجلاء کرتا ہے۔

صاحب المجد نے تصوف کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ صفائے مراد کسی شے کو صاف و اجلاء کر دینا ہے۔

صوفیاء کرام نے اپنے اپنے ذوق و وجہ ان و عشق کے مطابق تصوف کی تعریف کی ہے۔

معروف کرنی ” فرماتے ہیں ” تصوف حقائق کو گرفت میں لانا و قائق پر گنتگو کرنا ” خلائق کے پاس جو کچھ ہے اس سے نا امید ہونا ہے۔

(تذکرۃ الاولیاء ص: ۱۷۳)

ذوالنون مصری ” فرماتے ہیں ” صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف اللہ عی کو پسند کیا ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء ص: ۸)

سمیل بن عبد اللہ ” فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جسکا دل کدورت سے خالی ہوا در تھرے پر ہو ” اسکی آنکھ میں خاک اور سونا برابر ہو۔
(تذکرۃ الاولیاء ص: ۱۶۹)

عمر بن محمد سرد ردی ” فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جو فقر و زہد سب پر حاوی ہو۔ (عوراف المعارف)

حضرت دامتا ہجوری ” فرماتے ہیں تصوف باطن کو مخالفت حق کی کدورت اور سیاہی سے پاک کرنا ہے۔

اسلامی تصوف کی تمام اصطلاحات قرآن و سنت سے لی گئیں ہیں۔ مثلاً تزکیہ نفس، تزکیہ قلب، محبت الہی، حب رسول، رضاء الہی، اطاعت حق، توبہ،

صبر و توکل، رجاء، خوف خدا، تقوی، فقر، محابہ، اخلاص، امانت، خشیت۔
حضرت جنید بغدادی ”فرماتے ہیں۔ تصوف کی راہ وہی پا سکتا ہے جس
کے دائیں ہاتھ میں قرآن بائیں میں سنت رسول ہو وہ ان چراغوں میں راستہ
ٹلے کرتا ہے تاکہ شبہات کے گڑھوں میں نہ گرار ہے۔

ابوالحسن ”فرماتے ہیں تصوف حظہ نفس چھوڑنے کا نام ہے۔
ابوسیمیل ”فرماتے ہیں تصوف اعتراض سے بچنے کا نام ہے۔

ابو محمد الجیری ”فرماتے ہیں تصوف نیکی سے مزین ہونے کا نام ہے۔ اور
تمام بری عادتوں سے چھکارا حاصل کرنا ہے۔ اور دل اور روح کے متعلق
امور کو تصوف کا جاتا ہے۔ اور تمام بری عادتوں سے چھکارا حاصل کرنا ہے۔
اور باطن کے احکام کو تصوف کا جاتا ہے۔ جیسے خدا۔ و رسول سے بہت زیادہ
محبت رکھنا۔

بیعت:- تصوف میں بیعت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے قرآن مجید میں
ارشاد ہے۔

ترجمہ:- ”جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔“
مرشد کی محبت:- مرشد کی محبت سے تذکیرہ نفس اور عملی تربیت حاصل
ہوتی ہے۔

خلوت گزینی:- جنکا ثبوت حضور ﷺ کا غایر حرام میں خلوت گزینی سے آثار
قدرت پر غور اور عرفان الہی کا مشاہد فرمانا ہے۔

تصوف:- محبت خداوندی ہے اسکی طرف سے ہر تکلیف کو راحت اور ہر خار کو
پھول سمجھ کر آگے بڑھانا ہے۔ (ہر کہ رسداز دوست نیکوست) پر راضی ہونا
ہے۔

تصوف ایک اہم فریضہ عبادت ہے اور ذکر و فکر میں معروف رہنا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے ”جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر

لیئے، اور فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں۔"

دنیا اس وقت شدید مصائب کا شکار ہے۔ وہ بھوک و افلاس، دہشت گردی سے نجات اور ایٹھی جنگ سے تحفظ چاہتی ہے۔ ہمارے نزدیک اسکا علاج اور حل حضور ﷺ کے اس ارشاد میں ہے۔ (الخلق عیال اللہ) ساری خلوق اللہ کا کتبہ ہے۔ یہی آفاقی نظریہ ہے، جس میں چھیننا چھپنی، ہوس ملک گیری اور کشت و خون، دہشت گردی، ایذا رسانی اور کمزور ضعیف کے حقوق غصب کرنے کا جنون ختم ہو سکتا ہے۔ صوفیاء کی زندگی، خدمتِ خلق امن و سلامتی کی شاہراہ اور چمکتا میثار ہے، اہل تصوف نے کمیں غریبوں، مسکینوں کو نیس دسترخواں پر بھایا، کمیں مالداروں کو روکھی سوکھی اور لنگر عام سے روشناس کرایا کمیں رنگ و دھن کے بتوں کو پاش پاش کیا۔ کمیں توارکے ساتھ جہاد کی تعلیم دی کمیں نفس اور شیطان کے ساتھ جنگ کو جہاد اکبر قرار دیا، شاہنشاہوں کے درباروں سے لے کے فقراء تک فیضان نظر اور تعلیمات تصوف نے رنگ جمالیا۔

خانقاہی نظام میں نقشبندیوں کا جذب، چشتیوں کا وجہ، سرور دیوں کا حق ہو اور قادریوں کا ذکر، مسلمانوں کے قلب و جگہ کو جلا بخشا ہے تصوف روحانی تجربات و مشاہدات پر مبنی ایک نظام ہے۔ جو تعلیمات اسلامی اور کیفیات ایمانی کا عملی تجربہ ہے۔ تصوف وہ علم ہے جو عقیدہ اور ایمان کی عملی تصدیق کرتا ہے۔ امام غزالی "فرماتے ہیں میں نے یقین سے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صرف صوفیاء کا راستہ ہے باقی سب راستے بہکانے والے ہیں۔

ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں

در بشستان حررا خلوت گزید

قوم و آئین و حکومت آفرید

marfat.com

Marfat.com

امام غزالی فرماتے ہیں۔ طریقت میں ابتدائی سے مکاشفات شروع ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ صوفیاء عین حالت بیداری میں ملائکہ اور انہیاء ملجمم السلام کی ارواح طیبہ کی زیارت کرتے ہیں ان کی آواز سننے ہیں اور ان سے اکتاب فیض کرتے ہیں۔ (**الْمُنْقَدِّسُ مِنَ الظَّلَالِ** ص: ۵۱)

حضرت شیخ عبد اللہ تصوف کے سات اصول بیان کرتے ہیں۔

(۱)۔ کتاب اللہ سے مضبوط تعلق۔ (۲)۔ گناہوں سے نفرت۔

(۳)۔ رزق حلال (۴)۔ ایذا رسانی سے پرہیز (۵)۔ اللہ کی جانب رجوع

(۶)۔ صدق مقاول (۷)۔ خدا اور اسکے بندوں کے حقوق کی ادائیگی

تصوف کی تعلیم سے انسان کے اندر ضبط نفس، حدود کی رعایت، ثابت قدمی، استقامت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔

تصوف نے دنیا کو مخلص، بے ریا، با خدا، مجان رسول، متواضع، ورد مند، غیور متوكل، قانع، صابر و شاکر، ایسا ہر پسند، انسان دیئے، اگر خلافت راشدہ کے خاتمے کی صورت میں سیاست اسلام، ترجمان نہ رہی تو گدڑی پوش صوفیاء نے اسکی معیشت و معاشرت و اخلاق و تہذیب اور آب و تاب کو قائم رکھا، مثلاً:

(۱)۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات جو کتابوں میں درج ہے، صوفیاء نے خانقاہوں میں اس پر عمل کر کے دکھایا۔ (۲)۔ صوفیاء کرام نے ہر زمانہ میں اسلام کے

اخلاق اور روحانی نظام کو زندہ کر کے رکھا۔ (۳)۔ صوفیاء نے تبلیغ اور سیرت کی تعلیم کا فریضہ بڑھ چڑھ کر سرانجام دیا۔ (۴)۔ صوفیاء نے پادشاہوں،

حکمرانوں کے سامنے کلہ حق کیا۔ (۵)۔ صوفیاء نے محبت خدا اور رسول کا درس دے کر قلبی طہارت و باطنی اصلاح کے ذریعہ عقل پرستوں اور نقیاء

ظواہر پر اثرات چھوڑے۔ (۶)۔ صوفیاء نے ہر دور میں غیر اسلامی عقائد،

شرک و بدعت کی تردید کی۔ (۷)۔ صوفیاء نے سرمایہ داری کے مقابلہ میں

انفاق فی سبیل اللہ پر عمل کیا۔ (۸)۔ صوفیاء نے پادشاہوں کو وینداری کی

ملقین کی۔ (۹)۔ علماء نے کتابیں لکھیں صوفیاء نے کتابوں اور مسائل پر عمل کرنے والے آدمی پیدا کیئے۔

تصوف کے ادوار:

تصوف کا پہلا دور زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری کا دور تھا یہ عهد رسالت اور عهد صحابہ و تابعین کا دور ہے اس دور ہی میں اصحاب صہ، امام حسن بصری، اولیس قرنی، امام زین العابدین، سعید ابن میب، طاؤس یمانی، داؤد ابن دینار و سلیمان تمسی وغیرہ تھے۔

تصوف کا دوسرا دور تبع تابعین کا تھا، محض قصیت کا میلان تھا جس میں شریعت میں بھی تکلف آچکا تھا، تو اہل حق نے اخلاص فی العمل کی خاطر مجاہدہ نفس کی طرف رجوع کیا اس ریاضت و مجاہدہ کی وجہ سے انہیں بے خودی، کشف و کرامات کی باطنی صورتیں حاصل ہوئیں۔ اس مرحلہ میں تصوف میں رابعہ بصری، حبیب عجمی، مالک ابن دینار، فضیل بن عیاض، عبد اللہ بن مبارک، ابراہیم بن اوصم، بشر حافی، شیبان راعی، ذوالنون مصری، بایزید سطامی، سری مقلی، جنید بغدادی، سهل بن عبد اللہ تتری رحمم اللہ تعالیٰ تھے۔

تصوف کا تیسرا دور جو چوتھی، پانچویں صدی ہے۔ خواص باطنی احوال و اعمال سے گزر کر مقام جذب تک جا پہنچے، مشاہدہ حق تک رسائی حاصل کر لی۔ انہیں استغراق نصیب ہوا، اس دور ہی میں شیخ ابوسعید ابوالحسن خرقانی ابو بکر شبلی، امام غزالی شیخ عبد القادر جیلانی رحمم اللہ تعالیٰ ہوئے۔

تصوف کا چوتھا دور، چھٹی و ساتوں بھری حقائق تصوف پر بحث کا دور تھا۔ اس میں شیخ اکبر محبی الدین ابن عربی، شیخ عطار، عارف روی، عبد الرحمن جامی کے کلام سے فروغ ہوا، حضرت ولی اللہ کے چاروں رستے علماء اعلیٰ ہیں قدر و منزلت و حق و صداقت کے حال ہیں بر صغیر میں حضرت شیخ

احمد سرہندی ”، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی ”، حضرت شاہ ولی اللہ ”، محدث دہلوی ” نے شریعت و طریقت کو یکجا کیا، حضرت مجدد صاحب ” تحریر فرماتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دو سمندروں (شریعت و طریقت) کو ملانے اور دو جماعتوں میں صلح کرانے کا شرف بخشنا، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ” فرماتے ہیں اگر تو خدا کو صدق دل سے طلب کرے تو وہ مجھے آئینہ قلب عطا کرے گا، جس میں تو دنیا و آخرت کے تمام عجائبات کا مشاہدہ کرے گا۔ (غینۃ الطالیمین: ۹۲۷)

امام غزالی ” فرماتے ہیں، وراء عقل ایک اور راستہ ہے جس میں دوسری (باطلی) آنکھ کھل جاتی ہے اسکے ذریعے غیب کا اور اک ہوتا ہے مستقبل میں ظہور ہونے والے واقعات اور دیگر امور جن سے عقل قادر ہے نظر آتے ہیں۔

حضرت خواجہ اجمیعؒ اور ان کا طریق دعوت — تاریخی تناظر میں —

ڈاکٹر ظہور احمد انظر
سالن دین اپنیل اپروفسر عربی
پنجاب یونیورسٹی اور نیشنل کالج
لاہور

حضرت خواجہ اجمیرؒ اور ان کا طریق دعوت تاریخی تناظر میں

ڈاکٹر ظہور احمد اظہر

بر صغیر پاک و ہند میں دعوت حق اور اشاعت و تبلیغ اسلام کا کار خیر اہل تصوف و طریقت کا مرہون منت ہے۔ اس سرزین میں آج اسلام کا جو کچھ بھی ہے وہ سراسرا نہیں نفوس قدیسه کی مسامی حمیدہ کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان نیک و بدگزیدہ بندوں میں خواجہ خواجہ گان سید اجمیر حضرت معین الدین چشتی خصوصی اور نہایت عی نمایاں مقام رکھتے ہیں، جنکہ ہند میں ان کی تشریف آوری سے ایک عظیم الشان دینی اور سماجی انقلاب برپا ہوا جس کے اثرات کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔

یہ تاریخ حقیقت بھی محتاج وضاحت نہیں کہ شیخ حسین زنجانیؒ اور شیخ اسماعیلؒ محدث لاہوری اس سرزین کو اپنے قدم میمنٹ لزوم سے مشرف کر چکے تھے مگر دعوت حق اور اشاعت دین کا نقطہ آغاز مخدوم امام مرشد لاہور حضرت سید جویری دامتاج بخشؒ ہیں، شاعر اسلام محمد اقبال نے حقیقت کی ترجمانی کی ہے جب وہ فرماتے ہیں کہ

سید جویری مخدوم امام
مرقد او پیر سخرا حرم

بند ہائے کوہ سار آسائ گیخت
در زمین ہند چشم سجدہ ریخت

عبد فاروق از جماش تازه شد
حق ز حرف او بلند آوازه شد

پاسبان عزت ام الکتاب
از نگاش خانہ باطل خراب

خاک پنجاب از دم او زنده گشت
صح ما از مر او تابنده گشت (۱)

سر زمین پنجاب اور خاک لاہور کو اکسیر کرنے والے تو سیدنا ابوالحسن علی ھجویری ” ہی ہیں مگر جس ہستی نے بر صیغہ کے مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کو دعوت حق اور تبلیغ اسلام سے روشناس کر کر شرک و بہت پرستی پر ضرب کاری لگائی وہ سیدنا خواجہ خواجگان شیخ الندامام سلسلہ چشتیہ سید معین الدین حسن بخاری چشتی اجمیری ہیں اس لئے یہ کہنا حقیقت کی ترجیحی ہے کہ اگر بر صیغہ میں دعوت حق اور داستان اسلام کا مرعنوان مرشد لاہور سید ھجویری ” ہیں تو اس داستان دل پذیر کا دیباچہ خواجہ خواجگان سید اجمیر ” ہیں ۔

جس طرح صاحب کشف المحبوب شریعت و طریقت کو الگ الگ خانہ میں رکھنے کے خلاف ہیں اور اہل طریقت کی دعوت اسلامی کو شریعت اسلام سے مختلف نہیں مانتے بلکہ حنات آخرت اور حنات دنیا کی حسین امتزاج کے

قابل ہیں اسی طرح خواجہ خواجگان بھی اپنے طریق دعوت میں سنت و طریق نبوی کی ہی پوری پیروی کرتے ہیں۔ دعوت حق کا یہی نبوی طریق ہے جسے تمام اہل حق صوفیائے کرام نے اپنایا اور جبکہ ہند کو نور اسلام سے روشن کر دیا، یہ بھی ایک عجیب اور قابل توجہ ظاہرہ (فینامنہ) ہے کہ اصحاب طریقت نے دعوت حق اور اصلاح امت کے ضمن میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پوری طرح پیش نظر رکھا اور اس کو اپنا معمول بنایا اور تبلیغ اسلام اور اصلاح معاشرہ کے لئے حکمت قرآن کے ابدی اصول ثلاثة کو نصب العین بنائے رکھا، انہوں نے فقهاء کی طرح قوانین و تعزیرات یا محض اجر و توانی کو کبھی نہیں اپنایا۔

اللہ جل جلالہ نے انسانیت کے نام اپنے پیغام آخرين کے حامل رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق دعوت کے تین ابدی اصولوں پر کاربند ہونے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا:-

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالْتَّقِيٰ
ہی احسن صلی اللہ علیہ وسلم (اپنے رب کے راہ حق کی دعوت کے لئے حکمت سے کام لیجئے، خوبصورت طریق سے وعظ و نصیحت فرمائیے اور جب دلائل سے قابل کرنا پڑے تو پھر وہ طریقہ اپنائیے جو بترن اور سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔)
اس آیتے داتی حدایہ میں دعوت حق کے لئے جو تین اصول یا اسالیب دعوت اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان میں اہم سب پر مقدم اور سب سے موثر طریقہ حکمت ہے۔ یہ حکمت کا اصول نہ صرف سب پر لازم اور سب سے موثر ہے۔ بلکہ یہ سب پر حاوی بھی ہے، موقع کی مناسبت سے فیصلہ کن حرطے میں فیصلہ کن انداز گفتگو اپنانا یا فیصلہ کن عملی اقدام کرنا حکمت کے ضمن میں آتا ہے، وعظ اور نصیحت میں بھی حکیمانہ و مدبرانہ انداز اختیار کرنا چاہئے، دلائل دینے کا موقع ہوت بھی حکمت و تدبیر اور حذر و احتیاط کے ساتھ دوراندیشی کا طریقہ اپنانا عین حکمت ہے، اسی لئے کتاب اللہ نے حکمت کو خیر

کثیر قرار دیا ہے۔ وَمَنْ يُوَثِّقُ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا (۳) (جسے حکمت عطا کر دی گئی تو اسے گویا بہت سی بھلائی عطا کر دی گئی۔)

لیکن کتاب اللہ اس بات کا بھی پابند بنا تی ہے کہ دعوت حق اور تبلیغ اسلام کا کٹھن کام تربیت یافتہ افراد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لئے دعوت حق اور اصلاح احوال کے لئے جن افراد کو چنانجاںے انہیں پہلے اس کام کے لئے عملی طور پر خوب تیار کیا جائے اور اس کٹھن کام کے تمام شب و فراز پر مکمل عبور حاصل کیا جائے، رسالت مآب ﷺ نے کمی دور نبوت کے دوران میں دار ارقم میں اور مدینی عمد رسالت کے دوران میں صفحہ مسجد نبوی میں جماعت صحابہ کرام ﷺ کی خوب خوب تربیت فرمائی، ظاہر ہے فیضان نبوت کی تو ایک نظر ہی انسانوں کو قاروق حق بنا دیتی ہے مگر حاصل بات سمجھنے اور ماننے کی یہ ہے کہ عملی تربیت ناگزیر ضرورت ہے، آنے والے کٹھن مراحل کے لئے اصحاب کمال کی تیاری ایک بنیادی ضرورت ہے، اسی بنیادی اور ناگزیر ضرورت کو حکیم امت شاعر اسلام نشہ درویشی کے ساتھ سرگرمی سے کام کرنا قرار دیتے ہیں تاکہ آنے والے کٹھن مراحل میں کوئی خدشہ یا دشواری حاصل نہ ہونے پائے۔

بانشیہ درویشی در ساز و دام زن
چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن! (۲)

دار ارقم اور صفحہ مسجد نبوی میں جو بالکال جماعت صحابہ کرام ﷺ نور نبوت کی نظر عنایت سے تیار ہوئی اور اسے تیار کرنے میں فیضان نبوی کی جو عنایت میر رہی وہ ہم سب کے لئے ایک لمحہ فکریہ اور دعوت فکر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ انسان میں پہلی بار یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہمہ گیر تبدیلی یا

انقلاب عظیم مطلوب ہے تو پھر اس کے لئے تربیت یافتہ کارکنوں کی ایک جماعت تیار کرنا ہو گی، رسالت مآب ﷺ سے قبل تربیت و تیاری کی یہ اہمیت اور یہ انداز مفقود ہے اور بعد میں آنے والی تمام انقلابی تحریکوں کے سربراہ حضرت محمد ﷺ کے خوشہ چین اور چیزوں کا رجسٹرنگ پر مجبور نظر آتے ہیں، اس سنت نبوی اور دعوت کے نبوی طریق کو کتاب عزیز نے لازم ٹھہراتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا:-

فَلَوْلَا نَفَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُوا فُؤَدَهُمْ إِذَا زَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (۵) (اگر ایسے ہو جاتا کہ ہر ایک جماعت سے ایک گروہ لے لیا جاتا تاکہ وہ دعوت دین کے کام کو کماحتہ سمجھ لیتے اور جب اہل اللہ متعلقہ جماعت کے پاس آتے تو انہیں خبردار کر سکتے ہاکہ وہ باز رہ سکیں۔)

دعوت حق اور اشاعت دین کے ضمن میں حکمت دعوت کے بعد تربیت افراد کے باب میں یہ آیت قطعی ہدایت کا حکم رکھتی ہے اور ایسے کارکن تیار کرنے کی تائید کرتی ہے جو آج کے دور کی زبان میں اپنے کام کے باکمال ماہر، متخصص اور پیشکش ہوں، تبلیغ دین کا کام کوئی معقول کام نہیں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور عمدہ نجات کا عمل ہے اس عظیم الشان کام کے لئے دعوت حق کی حکمت قرآن کے اصول اہلا شریعت کو بھی پیش نظر رکھنا ہو گا اور اس کا خیر کے لئے متخصص بھی تیار کرنا ہوں گے، اہل طریقت خصوصاً خواجہ اجمیر اس پر مکمل طور پر عمل پیرا نظر آتے ہیں!

دعوت و تبلیغ کے ان رہنماء قرآنی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم حضرات صوفیہ کرام و اہل طریقت خصوصاً حضرت خواجہ خواجگان کی عملی جدوجہد پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعوت حق کے تمام عملی مرحلہ میں ان اصول و ضوابط پر پوری طرح کاربند رہے اس لئے وہ کامیاب

بھی ہوئے، ان کی مساعی حمیدہ بار آور ثابت ہوئیں اور ان کے اثرات و نتائج بڑے دور رہے، بالکل ایسے ہی جیسے دعوت حق کے نبوی طریق پر عمل کرتے ہوئے اسلامی شریعت اور طریقت کو دوالگ و متفاہ چیزیں سمجھنے کے بجائے کھلے لفظوں میں یہ اعلان فرمایا کہ شریعت اور طریقت دراصل ایک ہی سکے کے دریخ ہیں جسے اسلام کہتے ہیں سید جو یہ حضرت رامائن بخش "اشاعت اسلام میں پوری طرح کامیاب ہوئے تھے اور خاک لاہور کے ساتھ ساتھ سرز میں چنگاب کو دین حق کی روشنی سے منور کر دیا تھا۔ (۶)

رسالتِ ربیٰ کو بشریت تک پہنچانے کے لئے جو عملی مراحل انہیاً کر امام طیبیم السلام کو درپیش تھے اور جس انداز میں انسوں نے دعوت حق کا فریضہ انجام دیا حضرت خواجہ خواجگان سید معین الدین حسن چشتی اجمیری " نے اسی سنتِ انبیاء کو اپنایا، خصوصاً خاتم الانبیاء حضرت محمد ﷺ کا جو طریق دعوت تھا سید اجمیر کی عملی جدوجہد میں اس کے نقوش اور مراحل دکھائی دیتے ہیں۔
ہجرت سنت انبیاء رہی ہے، کیونکہ ہجرت دراصل وطن پرستی کے تصور کی نفی ہے، حب وطن تو انسانی نظرت ہے گر قوم پرستی کی طرح وطن پرستی بھی تسلی نظری کی ہی ایک صورت ہے جو اللہ رب العزت کے خشاکے خلاف ہے، اس لئے تاریخ انبیاء پر ظائزہ نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سنت انبیاء رہی ہے، حضرت خواجہ خواجگان نے بھی اس سنت کو معمول بنا�ا اور اپنی موروثی جائیداد تک راہ اللہ قربان کر دی اور تحصیل علم اور پھر خدمتِ دین و ہدایت بشریت کے مشن پر نکل پڑے۔ (۷)

سنت انبیاء اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی حیات طیبہ میں سیری فی الارض سے عبرتیں جمع کرنے اور تجربات و مشاہدات سے معرفتِ الہی کی طرف گامزن ہونے کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے، خواجہ معین الدین چشتی " کی عملی زندگی میں سب تجربات و مشاہدات اور سیری فی الارض کا مرحلہ بہت اہم

اور نمایاں ہے، آپ نے اسلامی دنیا کے تمام علمی و ثقافتی مراکز کو نہ صرف چل پھر کر دیکھا بلکہ طلب و تحصیل علم کا فریضہ بھی انجام دیا، سرفند، بخارا، بغداد، دمشق اور حرمین شریفین کے اہل علم سے استفاضہ بھی کیا اور سفر کے تجربات و مشاہدات سے استفادہ بھی۔ (۸)

مجاہدہ نفس، عبادت و ریاضت اور انقطاع الی اللہ حق کی دعوت دینے والوں کی زندگی کا اہم معمول رہا ہے، چلہ کشی اسی معمول کا ایک مظاہرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوہ طور پر چالیس را توں کی عبادت و ریاضت کا مرحلہ طے کیا، رسالت مآب ملٹنیکلیم بھی نزول وحی کے آغاز سے قبل غارِ حراء میں مستکفت رہے اور یہیں سے نورِ سردی کی وہ کرنیں پھوٹیں جنہوں نے کائنات ارض و سماء کو جگگا دیا، اس قسم کی روحانی تربیت ایک ایسا تجربہ ہے جو داعی حق کے قلب و نظر دونوں کو منور و متحرک کر دیتا ہے، معرفتِ الہی کے حصول کا یہی عملی طریقہ ہے، مجاہدہ نفس، زہد اور ریاضت کے ضمن میں خواجہ اجمیرؒ کے معمولات اہل تصوف و طریقت کے لئے ایک سبق اور ایک عبرت کا حکم رکھتے ہیں، خوراک اور لباس کے علاوہ عبادت اور ذکرِ اللہ کے قابل تقلید نہ نہیں جو صوفی کو دعوت دیتے اور اس کے لئے عملی رہنمائی کا سامان کرتے ہیں، (۹) کئی کئی دن فاقہ کشی اور لذات دنیا سے اعراض و اجتناب آپ کا معمول تھا، (۱۰) اپنے خلفاء و تلامذہ کو مجاہدہ نفس، زہد و ریاضت اور مشکلات زندگی کا خدمہ پیشانی سے سامنا کرنے کی عملی تربیت دینے کے لئے ان کے ہمراہ مجاہدہ نفس اور عبادت و ریاضت میں شریک ہوتے اور رات بھر کی عبادت کے بعد جب دعا فرماتے تو زبان پر دعا یہ الفاظ روائی ہوتے "اے پروردگار ہماری عبادت قبول فرما اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس سے درگزر فرمانا" پروفیسر خلیق نظامی حضرت خواجہ اجمیری کی سادہ زادہ ادا نہ زندگی کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں:- "خواجہ اجمیری کی زندگی بہت سادہ تھی لیکن دلکش تھی،

ہندوستان کے سب سے بڑے سماجی انقلاب کا یہ بانی ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک پھٹی ہوئی دو تھی میں لپٹا ہوا بیٹھا رہتا تھا، پانچ مشقاب سے زیادہ کی روئی کبھی انظار میں میرنہ آئی لیکن نظر کی تائیر کا یہ عالم تھا کہ جس کی طرف دیکھ لیتے معصیت کی سوت اس کی زندگی میں خشک ہو جاتی۔” (۱۱)

اگر ہم حضرت خواجہ خواجہ گان ” کی زندگی جو سادہ مگر دلکش تھی، کی ان جھلکیوں کو رسالت مآب کی سیرت طیبہ اور ہبہت شخصی کے معلوم اور محور واقعات کے تناظر میں دیکھیں تو یہ یقین کئے بغیر چارہ نہیں کہ حضرت خواجہ سنت نبوی اور سیرت طیبہ سے سرو بھی انحراف نہیں کرتے تھے بلکہ آنحضرت ﷺ کی تعلیمات و معمولات پر حرف بحرف عمل کو اپنے لئے لازم تصور کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ ہر خاص و عام اور ہر مسلم و غیر مسلم کے لئے قابل احترام اور موجب محبت و توقیر تھے، دعوت حق کے لئے نبوی طریق کو اپنانے کا باعث اللہ تعالیٰ نے آپ کی ان مساعی جمیلہ کو کامیابی سے سرفراز فرمایا اور بنکدہ ہند کے وسط میں ایسی شمع حق روشن کی جس کی کرنیں شامل سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک پھیلتی چلی گئیں، ہندوستان میں اس عظیم الشان خدمت اسلام کے طفیل آپ کو شیخ المند اور سلطان المند کے اقباب سے نوازا گیا۔ (۱۲)

سیرت نبوی اور آنحضرت ﷺ کے طریق دعوت سے یہ حقیقت بھی ظاہر و ہاہر ہے کہ تمام معبودان باطل اور اللہ رب الحزت کے سوا کسی قوت باطل کو خاطر میں لانے کا عظیم عقیدہ توحید انسان کو عزت و ہمت اور شجاعت و ہبہت کا فولادی انسان بنادیتا ہے، اور ہر کوئی سے کوئی آزمائش میں بھی زبان سے نعروہ احمد احمد ہی بلند ہوتا ہے (۱۳) اللہ تعالیٰ کا یہ عشق سرمدی ماسوی اللہ کے تمام خطرات اور دیدبوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اور رعب و ہبہت کی ایک محیر العقول ناقابل نگفت قوت بنادیتا ہے، پھر کوئی قوت و ترهیب یا کوئی ترغیب

اور تحریص اس کے پائے استقامت کو ہرگز متزلزل نہیں کر سکتی، ایسے میں وہ جاہ پرست زرداروں سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر یہ روئے زمین کے زرد سیم کو میرے پاؤں میں ڈھیر کر دیں یا زمین و آسمان کی پادشاہت مجھ پر نچادر کر دیں تو بھی میرے پائے استقامت کو سرموجی متزلزل نہیں کر سکیں گے، یہی وہ اعلان تھا جو زبان رسالت مآب ﷺ سے ارشاد ہوا۔ (۱۳) اور اسی حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت بلبل شیرازی کی نوابے شیرس نے لغہ بکھیرا ہے:-

مودع چو درپائے ریزی زرش
چہ شمشیر ہندی نہی برسرش

امید و ہراش بناشد زکس
بریں است بنیاد توحید و بس! (۱۵)

عقیدہ توحید پر اسی پختہ ایمان نے خواجہ اجیر کو قوت و عزمیت کا ایک کوہ گراں بنایا تھا جو پسلے بکنده ہند کو شرک و بت پرستی سے پاک کرنے کا عزم با جزم لے کر بر صیر میں وازد ہوئے اور پھر مغرور و ملکبر راجپوتوں کے دلیں راجپوتانہ کے قلب و مرکز اجیر میں ڈیرے ڈالنے کا تاریخی ہی نہیں بلکہ تاریخ ساز فیصلہ فرمایا اور پھر عزم و توكیل کے ساتھ اس فیصلے پر ڈٹ گئے، پھر انہیں نہ تو پر تھوی راج کی عظمت و شوکت مرعوب کر سکی اور نہ رائے تھورا کا چھپھورا پن اور بچگانہ حرکات اپنے منصب و مشن سے باز رکھ سکیں۔ رائے تھورا کے مخلوقائے گئے جادو گروں کا وہی حشر ہوا جو عصائے موسوی کے اعجاز ربائی کے مقابلے میں فرعونی جادو گروں کا ہوا تھا پھر وہ ایک چھپھوری حرکت کے بعد حلقة گوش اسلام ہو گیا لیکن اس کا آقاتے ولی نعمت بہت بڑا

ہوا اور باز نہ آیا وہ داعی حق کو نہ صرف باز رکھنے میں بری طرح ناکام ہوا بلکہ اس ولی کامل اور درویش خدا مست کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پر قدر خداوندی اور بددعا کا مقدر شدہ تیربن گئے کہ "من ترا زندہ بدت لشکر اسلام بسپردم" (۱۶)۔ (جامیں نے تجھے زندہ ہی اسلامی لشکر کے ہاتھ میں دے دیا) پھر تاریخی جانتی ہے اور دنیا مانتی ہے کہ یہی پر تھوی راج جنگ میں ذلت آمیز شکست کے بعد گرفتار ہوا اور شہاب الدین غوری کے ہاتھوں یوں ذبح ہوا جس طرح بے بس فاختہ ذبح کی جاتی ہے!

رسالت مآب ملٹھیلہ کا ارشاد ہوا کہ گُلِمُوا النَّاسَ عَلَى قَدَرِ عُقُولِهِمْ (لوگوں سے ان کی ذہنی و عقلی سطح کے مطابق ان سے گفتگو کیا کرو) اور آپ ملٹھیلہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تَعْلَمُوا الْغَةَ قَوْمٌ نَّاءَ مَنْؤَاشَرَهُمْ (کسی قوم کی زبان سیکھ لو تو ان لوگوں کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے) یہ اور اسی قسم کے ارشادات نبوی ہمیشہ اہل تصوف کے پیش نظر ہے ہیں، آنحضرت ملٹھیلہ نے کامل ترین انسانوں کی دارارقم اور صفحہ مسجد نبوی میں اپنی نگاہ اعجاز نما کے نیضان سے تربیت فرمائی تھی، ان میں ہر کام اور ہر منصب کے لئے اصحاب کمال تیار ہو گئے تھے، سفارت کاری اور اسلام کی تعلیم و تبلیغ کے لئے نہات موزوں و فیصلہ کرن اقدامات فرمائے اور نہماست موزوں و مناسب افراد کا تقرر فرمایا، ہادی برحق ملٹھیلہ کی یہ سنت اور آپ ملٹھیلہ کا طریق دعوت حضرت خواجہ خواجگان کی عملی زندگی میں بھی صحیح طور پر معمول ہے اور احسن طریق سے کار فرمان نظر آتا ہے، جس پر واضح مثالیں شاہدِ عدل ہیں:

(۱)۔ جب آپ سر زمین ہند میں وارو ہوئے تو مرشد لاہور کے مزار پر حاضر ہوئے اور خاک ہنگاب کو اپنے قدم سخنست لزوم چونے کا شرف بخشنا، مخدوم امام کے مزاج مقدس کے قریب ایک جمرے میں چلہ کشی کے لئے فردیش ہوئے، یہ چلہ کشی خواجہ اجمیر کے لئے فیض ربانی کا ذریعہ بنی اور آئے والے

وقتوں کے لئے مفید اقدامات اتفاق ہوئے، یہیں سے آپ نے لاہور یا دہلی کو اپنا مستقر بنانے کے بجائے اجیر کو اپنا دارالحجرت قرار دیا، جس میں ایک تو یہ حکمت تھی کہ شرائجیر، جہاں جنوبی و شمالی ہند کی گزرگاہ تھا وہاں یہ پوربی اور سیچھی ہند کے وسط میں بھی واقع تھا، آگے چل کر اسی وسطی مرکز سے ہند کے گوشے گوشے میں دعوت حق کے لئے مشائخ چشت کا تقرر ہونا تھا، دوسری حکمت یہ تھی کہ مغرب اور مسکبر راجپوتوں کے دلیں میں برہنیت کی پھیلائی ہوئی چھوٹ چھات کی وبا اس وقت چار سو غلاۃت پھیلارہی تھی اور بندگان خدا توحید پاری تعالیٰ اور وحدت نسل انسانی کے پیغام مساوات کے لئے ترس اور تُرپ رہے تھے لیکن یہ کام اس اشارے کا ختیر اور محتاج تھا جو مرشد لاہور کے مزار کے قریب خواب میں سامنے آئے، "خواب میں سید جویر" نے فرمایا کہ اگر راجپوتوں میں دعوت حق کو عام کرنا ہے تو پھر وہاں کے باشندوں کی بولی پہلے سیکھ لو کہ تھی مرتبہ داعی حق ملٹنگلہ کا بھی حکم ہے ملتان بہاولپور کے علاقے چونکہ سندھ اور راجپوتانے کے متعلق ہیں اس لئے شریروں، ملتان میں ایسے معلم اور ایسی درسگاہیں میسر ہیں جہاں نہ صرف یہ بولی آپ سیکھ لیں گے بلکہ وہاں کا جغرافیہ، تاریخ اور ثقافت بھی معلوم ہو جائے گی، ایسے ہی رہنمای اشارات اور الہامی ارشادات کے باعث جب سید اجیر اپنا چلنہ پورا کر چکے تو سید جویر "کو خراج عقیدت پیش فرماتے ہوئے گویا ہوئے۔

سنج بخش نیشن عالم مظہر نور خدا
ناقصان را پیر کامل کاملاں را رہنمای (۷۱)

خواجہ اجیر "کی زبانی سید جویر "کی عظمت کا یہ بڑا ہی معنی خیز اور پر مفر اعتراف تھا، اس میں کشف الجھوب کی مقام علم و معرفت کا بھی اعتراف ہے جو

ہر ناقص اور ہر کامل کے لئے رہنمائی کا سامان ہے اور ساتھ ہی صاحب کشف الحجوب کی عظمت و تکلف اور بندگی ہند میں نور خدا دین اسلام کی اشاعت کی پیشین گوئی بھی ہے جو آگے چل کر ہند کے گوشے گوشے میں نور اسلام پھیلانے کے لئے مشائخ چشت کی مساعی حمیدہ اور خاک لاہور میں ۱۹۳۰ء میں مسلمانوں ہند کی قرارداد پاکستان کی شکل میں پوری ہونے والی تھی اور خواجہ اجمیر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ "جَنْحُ بَخْشُ فِيْقُ عَالَمٌ" میں فوض حق کی اشاعت کے جو خزانے پوشیدہ ہیں ان کی تحقیق ابھی باقی ہے جو کبھی قیام پاکستان کی صورت میں، تو کبھی چھپا سام کے اشارے سے اندر را گاندھی کی حریصانہ اور متمانہ نظر سے پاکستان کو بچالینے کی صورت میں اور کبھی ۲۸ مئی ۱۹۹۸ء میں ایسی پاکستان کے ظہور کی صورت میں سامنے آتے رہیں گ اور انشاء اللہ قیامت تک یہ ظہور پذیر ہوتے رہیں گے!

(۱) رسالت مآب ﷺ خطرات کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں شدت آجائی تھی اور معزکہ کارزار گرم ہو جاتا تھا تو ایسے میں ہم رسول اللہ ﷺ کے سایہ شجاعت و عافیت میں پناہ لیتے تھے کیونکہ آپ ﷺ سے بڑھ کر کوئی ثابت قدم رہنے والا نہ ہوتا تھا، غزوہ خنیں میں جب سب لفکری بھاگ کھڑے ہوئے تو آپ ﷺ وسط میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے اور زبان مجزیبان پر یہ الفاظ روایت تھے:

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبٌ!
أَنَا أَبْنُ عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ

(میں بلاشبہ اللہ کا نبی ہوں میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔) آنحضرت ﷺ بے خطرہولناک خطرات میں کو دپڑتے تھے، ایک مرتبہ ایک ہولناک و

گرجدار آواز نے اہل مدینہ کو ڈرا دیا، لوگ جب بڑی سوج کے بعد ہولناک آواز کی جانب نکلے تو آپ ملٹھیم نگے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار تکوار لٹکاتے اس خطرے کی جانب سبقت کر کے واپس بھی آ رہے تھے اور وچ بات تو یہ ہے، کہ جو شاعر کی زبان حق ترجمان سے ادا ہوئی ہے۔

تمنا آبرو کی ہو، اگر گلزار ہستی میں
تو کانٹوں میں الجھ کر، زندگی کرنے کی خوکر لے

یہ وہ دور تھا جب اجمیر کے کردو پیش ہولناک خطرات منڈلا رہے تھے اور مشکلات کا ایک طوفان بلا خیر زیر پا تھا اس لئے اجمیر دعوت حق کے لئے بظاہر بالکل موزوں نہ تھا، مگر سنت و تعلیم مصطفیٰ ملٹھیم سے سرشار یہ درویش خدا مست بے خطر اس آتش احوال میں کو دپڑا، بقول حکیم امت

بے خطر کو دپڑا آتش نمرود میں عشق
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی (۱۸)

الغرض راجپوٹانے کی اس پر خطر اور پر خار سر زمین کو بھستان سے آنے والے اس سیدزادے مبلغ اسلام نے منتسب کر لیا حالانکہ لاہور نہ سی کہ یہاں پر تو حنخ بخش کافیض جاری و ساری تھا مگر دبلي تو ابھی نئی نئی اسلام شاس ہوئی تھی، ابھی مسلمان دہاں بالکل اقلیت میں تھے مگر خواجہ غریب نواز نے اچھوت قوم کے غریبوں کو دولت اسلام سے نواز نے کافیصلہ فرمایا اور آنے والے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک فیصلہ کن اقدام اور بڑا دور رس فیصلہ تھا جو شیخ الحند نے فرمایا، بقول پروفیسر خلیق احمد نظاہی ”ایک ایسے زبردست سیاسی

اور مذہبی مرکز میں قیام کا فیصلہ نہ صرف خواجہ صاحب کے عزائم کی ترجمانی کرتا ہے۔ بلکہ ان کی غیر معمولی خود اعتمادی کا بھی آئینہ دار ہے۔”^(۱۹)

البیرونی کا خیال یہ ہے کہ ہندو معاشرہ چونکہ بے شمار ذاتوں میں بٹا ہوا ہے، اور طبقاتی تقسیم الگ ہے اس لئے یہ تقسیم و تفرقہ مسلمان معاشرے کی مساوات اور یگانگت سے بالکل لگا نہیں کھاتی بلکہ یہ وہ خلیج ہے جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان حائل ہے،^(۲۰) مگر ابو ریحان بیچارہ ایک ریاضی دان اور ماہری ہیئت و فلکیات تھا، اسے کیا خبر کہ جسے وہ خلیج سے تعبیر کرتا ہے وہی ایک منقد و رخنه ہے جہاں سے ہندو معاشرے پر اسلامی وحدت و مساوات کی یلغار ہو سکتی ہے؟! بقول شاعر:

فرق است میان شنیدن من و تو
تو بستن در و من شیع باب می شنو!^(۲۱)

سید سادات ہند نے ان خطرات کی پرواہ نہ کی اور اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر شمع اسلام کو روشن کر دیا اور ایسا روشن کیا کہ جس کی تماباہی مشائخ چشت کے جلو میں ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی، بر صغیر میں آج اسلام کا جو کچھ بھی ہے وہ انہیں نفوس قدیسه کی مسامی حیدہ کا صدقہ ہے! پروفیسر خلیق نظامی کی یہ رائے بالکل صائب و مسلم ہے کہ عقیدہ توحید پر پختہ ایمان سے وحدت نسل انسانی اور معاشری مساوات کا جو اسلامی تصور ابھرتا ہے وہ ایک انقلابی تصور ہے، فرماتے ہیں: ”حضرت شاہ معین الدین چشتی“ نے چھوٹ چھات کے اس بھیانک ماحول میں اس نظریہ توحید کو عملی حیثیت سے پیش کیا اور بتایا کہ یہ صرف تعلیماتی چیز نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک ایسا اصول ہے جسے تسلیم کر لینے کے بعد ذات پات کی سب تفرقے پے معنی ہو جاتی ہے،

در اصل یہ ایک زبردست سماجی انقلاب کا اعلان تھا! ” (۲۲)

(۳) صلح حدیبیہ کو ظاہری آنکھیں کفار مکہ کے سامنے سرتسلیم خم کر دینے کے مترادف خیال کر رہی تھیں مگر وحی ربانی نے جنگ اور خون ریزی پر صلح و امن کو ترجیح دینے کے اس اقدام کو فتح میں قرار دیا۔ (۲۳) پھر شاہان عالم کو رحمتہ للعالمین کا پیغام حق اور دعوت اسلام خطرات کو دعوت دینے کے مترادف لگتا ہے مگر یہ دراصل پیغام اسلام ہی نہیں پیغام امن و سلامتی ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی عالمگیریت و وسعت کا بھی اعلان تھا، دعوت حق اور اشاعت دین کا یہ نبوی طریق جہاں عالمیت اسلام کا آئینہ دار ہے وہاں پیغام امن و سلامتی اور صلح و محبت پر بھی دلالت کرتا ہے، اسلام کی یہی امتیازی شان ہے جو اسے تمام ادیان عالم میں انفرادیت عطا کرتی ہے۔

حضرت خواجہ خواجہ گان ” نے بھی برصغیر میں اس پیغام حق کو عام کرنے کے لئے اس سنت و طریق نبوی کو اپنایا، ” ہند کے اکناف و اطراف میں خلفاء و بلغین کا تقریب و تعین دراصل اسلام کی وسعت فروع عمومیت کا آئینہ دار تھا، دہلی میں آپ کے خلیفہ شیخ قطب الدین بختیار ” کا کی کی قبولیت سے شیخ الاسلام جمیل الدین صفری بہت خار کھاتے تھے، ان کے اشارے سے خواجہ اجمیر ” جب اپنے اس خلیفہ کو دہلی سے ساتھ لے کر نکلے تو بادشاہ سمیت اہل شر نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور انہیں واپس لانے پر اصرار کیا تو آپ نے دوبارہ اجازت فرمادی، ” اس سے شیخ صفری ” کے جذبات بھی شہنشہ پڑ گئے اور حضرت کا کی ” کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو گیا، یوں خواجہ اجمیر کی اس حکمت عملی سے مشانخ کے لئے دعوت حق اور اشاعت دین کا کام اور بھی آسان ہو گیا۔ (۲۴)

الحقیریہ کہ انسانیت کی سیرت سازی، اصلاح معاشرہ اور دین رحمت و مساوات کی اشاعت و تبلیغ کے لئے دعوت حق کے جس امن پرور اور ایمان افروز طریق نبوی کی مکہ مکرمہ کے دار ارقم اور مدینۃ المصطفیٰ ﷺ کے صفات

مسجد نبوی میں بنیاد پڑی تھی اسے صوفیہ کرام اور اصحاب طریقت نے نہ صرف زندہ و پا سندہ رکھا بلکہ اپنے لئے حرز جاں بنا کر ایک مستقل و مسلسل تحریک کی شکل دے ڈالی، اولیائے کرام کے اختیار کردہ دعوت حق کے اس نبوی طریق میں مجاہدہ نفس سے لے کر معاشرہ سے مناکیر و فواحش کی مکمل بخش کرنی کے لئے جہاد اکبر تک کے تمام مراحل کا ر فرمائیں، اور ان نفوس قدیسه نے اسے ایک جہاد اکبر تک کے تمام مراحل کا ر فرمائیں، اور ان نفوس قدیسه نے اسے ایک مسلسل تحریک کی شکل میں جاری و ساری رکھا ہوا ہے، چنانچہ اسلامی فتوحات کے سلیل روایاں نے جہاں جہاں اسلامی حکمرانی قائم کی ان تمام خلطہ و مماليک میں دین رحمت و مساوات کی اشاعت کا فریضہ انہی کامروں منت رہا ہے، تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ حکومت اور اشاعت دین کے دو الگ الگ سلسلے تھے جو متوازی چلتے رہے، یورپی استعمار اور عیسائی مشترکوں کی مشترکہ یلغار اور کارگزاری دراصل اس اسلامی تاریخ کی خوش چین ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یورپی سامراجی اور عیسائی مشربیان خیہ مگر مکمل تعاون پر روایاں روایاں ہیں مگر مسلم حکمرانوں میں سے بعض تجھ نظر اور کوئاہ اندیش اہل طریقت کے ان سلسلوں کو اپنام مقابل تصور کر بیٹھتے رہے ہیں، بہر حال بالا سنتنائے اندلس ہر جگہ یہی صورت حال کا رکرہ کار فرماء نظر آتی رہی کہ پر امن اشاعت اسلام اہل طریقت کی مرہون منت رہی اور اس کی نمایاں ترین مثال سرزین ہند میں اشاعت اسلام اور اس دعوت حق کا سرعنوان اگر سید جو یہ ہیں تو سنری تمہید طولانی کا سرا خواجہ اجمیر کے سر بجتا ہے، یہ تاریخ ساز کردار اللہ تعالیٰ کے ان دو ولیوں کے حصے میں آتا ہے کہ "مرشد لاہور" نے لاہور کو ہبیشہ کے لئے اسلام کا دھڑکتا ہوا دل بنا دیا اور "شیخ المند" نے مشائخ چشت کی جو تحریک شروع کی اس نے بر صیغہ میں دعوت اسلام کو عام کر دیا۔

صوفیہ کرام کے دربار ہر قسم کے تفرقہ و امتیاز سے بالا سب کے لئے کھلے ہوتے تھے، جو آئے ہدایت پائے برہمن کے طبقاتی نظام کے شکنجه میں جکڑے ہوئے مظلوم و معمور انسان پیغام رحمت و مساوات سے سرفراز ہوتے تھے، مگر یہ انسان تو آج بھی جکڑے ہوئے ہیں اور مشائخ چشت کی تحریک بھی روائی دوال ہے، سرزین ہند سے پیغام صرت لانے والی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے مجر مصطفیٰ ﷺ نے محسوس فرمائے تھے ان کے محقق ہونے کا وقت بھی ابھی آنا ہے اور یہ آکر ہی رہے گا، دیکھنا صرف یہ ہے کہ مرشد لاہور اور خواجہ اجمیر کے نام لیوادل اور پیر و کاروں میں سے کون البتا ہے اور اس خطے کے مظلوم و معمور انسان کو عزت و آزادی اور اخوت و مساوات کا پیغام کب اور کیسے سناتا ہے؟ کیونکہ بر صیر میں غلبہ اسلام کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے اور یہ ہو کر رہے گا،

وَمَا ذِلْكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٌ !!

مصادر و حواشی

- ۱- علامہ محمد اقبال کلیات فارسی ص ۱۷۳
- ۲- سورہ النحل: ۱۲۵
- ۳- سورہ البقرہ: ۳۶۹
- ۴- کلیات اقبال فارسی ص ۲۸۲
- ۵- سورہ التوبہ: ۱۲۲
- ۶- مقدمہ کشف الجھوب
- ۷- انوار اولیاء از رئیس احمد جعفری ص ۲۲۶
- ۸- انوار اولیاء ص ۱۹۰۳-۱۹۱۳
- ۹- ایضاً
- ۱۰- ایضاً
- ۱۱- ایضاً
- ۱۲- تاریخ مشائخ چشت از خلیق نظامی ۱۳۷۱/۱
- ۱۳- ترجمہ طبقات ابن سعد ۱۱۰/۲
- ۱۴- ایضاً ۲۰/۱
- ۱۵- گلستان عدی ص ۱۱۹
- ۱۶- تذکرہ مشائخ چشت ص ۱۱۹ انوار اولیاء ص ۲۸۸، سیر الاولیاء ص ۳۳
- ۱۷- تذکرہ مشائخ چشت ص ۱۱۷
- ۱۸- کلیات اقبال اردو ص ۱۵۱
- ۱۹- تاریخ مشائخ چشت ۱۹۱۳/۱
- ۲۰- کتاب الهند ص ۱۱۲
- ۲۱- تاریخ مشائخ چشت ۱۳۰/۱
- ۲۲- ایضاً
- ۲۳- سورہ الفتح: ۱
- ۲۴- تاریخ مشائخ چشت ص ۱۳۰

تبليغ دين اور اشاعت تصوف
خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ کا کردار

ڈاکٹر محمد شریف سیالوی
چھیریں شعبہ عربی
بہاؤ الدین ذکریا یونیورسٹی
ملتان

تبیغ دین اور اشاعت تصوف میں خواجہ بماء الدین نقشبند "کا کردار

ڈاکٹر محمد شریف سیالوی

تاریخ تصوف اور روحانی انقلابی تحریکوں میں سلسلہ نقشبندیہ کا عظیم الشان کردار ہے۔ عالم اسلام از غرب تا شرق اس سلسلہ کے کامیاب روحانی تحریکات کا شاہد ہے۔ گیارہویں صدی میں اس سلسلہ کی سرگرمیاں اور تبلیغ مساعی تمام بلاد اسلامیہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ خواجہ حاشم کشمی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے موسس شاہ نقشبند "کی فیض رسائیوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔

ماوراء النهر کے تمام فنہ لب آپکی رحمت خاص کی نہ سے سیراب،
ترکستانوں کے دل آپ کے جذبہ اخلاص سے ترکتاز، کاشغروالوں کی مشام
جان آپکی ناد نسبت روح سے معطر، ختن والے آپکے آنفاب ہدایت سے منور،
ساکنان عراق کی عروق جان آپکے اخلاص کی جبل متنی سے مضبوط متیق، شام
والوں کے دل آپکی چودھویں رات کی روشنی سے روشن، مصر آپکی برکات کی
مخصوص سے شیریں کلام، اہل روم بحکم آیہ (اذا فلبت الروم) آپکے مغلوب
محبت، سیستان زابلستان میں آپکی شرت و ناموری ایسی گویا نصف النہار کا
سورج، کابل و کشمیر آپ کے رخسار مبارک سے رشک کے باعث ارغوانی و
زعفران زار، اہل مملکت ہندوستان مانند طوطی شیریں مقال آپ جیسے ہاج

الرجال کی مدحت میں نفحہ سخ (۱)

یہ حقیقت ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں قلب و روح کی پاکیزگی کا مربوط قابل عمل نظام موجود ہے۔ اسکی افادیت، نتیجہ خیری اور جامعیت آج کے بھلکے ہوئے، مادیت پرستی کی دلدل میں دھنسے ہوئے پریشان فکر انسان کے لئے امید افزا اور مردہ جانفرزا ہے۔ اس ادارہ نے ”قرع عارفان“ سے روحاںی شخصیات کی ایک بڑی کمپنی تیار کی۔ ان کے دلوں کی کائنات یادِ الٰہی سے آباد ہو گئی۔ پیشانیاں سجدوں کی لذت سے آشنا ہوئیں، آہ سحرگاہی اور گریہ ہائے نیم شبی کی روایات نے جنم لیا، روحاںی برادری اور انسان دوستی کی قدروں کو عروج ملا اور معاشرہ میں اخلاص و مودت کی بھار آئی۔

یہ صوفیاء کا ہی طبقہ ہے جس نے ہر دور میں دکھی دلوں کو سارا دیا۔ نفترتوں کے اندر ہیروں میں محبت کے دیپ جلانے، انتہاء پسندی اور تشدی کی نفعاء میں اعتدال اور رواداری کی مثالیں قائم کیں۔

ڈاکٹر عبدالحسین ذریں کوب کی رائے بڑی صائب ہے، لکھتے ہیں:

”در دوره که فتوحات اسلام خاتمه یافته و بسبب ضعف و فتوح خلفاء و سلاطین غزوہ و جہاد در امر نشر اسلام تو فیقی نداشت متصوفہ در ترویج اسلام اهتمام کردند چنانکہ تائیر وجود مشائخ چشتیہ، شطاریہ و نقشبندیہ در نشوونسخ اسلام بین ہندوؤں و اقوام دیگر ایں بہ مراتب بیش از تائیری بود کہ غازیاں مجاهد ایں سابق در ایں موارد داشتند ترویج برادری در بین مسلمین و تمسک بہ اخوت واقعی و رعایت مواساة و ایثار راز اموریت کہ رنگ خاص بہ تربیت صوفیہ و تشکیلات سلاسل و خوانق آنہاد ادہ است در احوال و اخبار صوفیہ مکرر آمده است کہ یاراں طریقت دوستان را بہرہ مندی ازمیں خود مقدم داشتند“ (۲)

اس مہتمم بالشان سلسلہ صوفیہ کے موسس اور بانی کا اسم گرامی محمد بن

محمد البخاری تھا۔ کنیت بہاء الدین اور لقب نقشبند تھا۔ ۳ محرم ۱۸۷ھ بروز دو شبہ وقت بعد نماز عصر بخارا سے ایک فرسنگ دور "قصر عارفان" میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب چھتیس واسطوں سے حضرت علیؑ تک پہنچتا ہے۔ آپ حضرت امام حسن عسکری کی اولاد میں سے تھے۔

آپکے دادا پیر حضرت خواجہ محمد بابا سمائیؒ جب بھی "قصر عارفان" سے گزرتے تو فرماتے۔ "مجھے یہاں سے ایک مرد حق کی خوبیوں آتی ہے۔" چنانچہ جب آپکی ولادت ہوئی تو آپکے والد گرامی نے اس فرزند کو حضرت خواجہ بابا محمد سمائیؒ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت خواجہ محمد بابا سمائیؒ نے بکمال شفقت انہیں اپنی فرزندی میں قبول کر لیا۔

روحانی تربیت کا اہتمام خواجہ محمد بابا سمائیؒ نے ابتداء میں تو خود کیا۔ پھر انہیں اپنے خلیفہ اکبر خواجہ سید امیر کلال کے پردو کیا اور تائید ا فرمایا۔ "میرے اس بیٹے کی تربیت اور شفقت میں کوئی کمی نہ چھوڑنا۔ حضرت سید امیر کلالؒ نے ۱۲ ربیعہ ۲۲۷ھ بروز چهار شبہ وقت عصر خلافت سے نوازا۔ آپ کی یہ نسبت طریقت حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ساتھ بواسطہ قاسم بن الی بکرؓ ملتی ہے۔ اوسی طریقہ میں آپ نے حضرت خواجہ عبدالخالق بن محمد وانیؒ سے فیض پایا۔ (۳)

وصال ۱۵ جمادی الاولی ۹۱۷ھ کو ہوا۔ مزار مبارک بخارا جدید میں ہے۔ خواجہ علاء الدین عطار، خواجہ محمد پارسا، خواجہ علاء الدین بحمد وانی، خواجہ مولانا یعقوب چرخی مطہم الرحمۃ آپکے خلفاء کبار ہیں۔ (۴)

آپ نقشبند کے لقب سے معروف ہیں۔ اس بارے متعدد روایات ملتی ہیں۔ ایک رائے کے مطابق نقشبند کی وجہ تمیہ یہ ہے کہ آپ کے والد حرم کنوار بانی کرتے تھے اور اس پر نقش و نگار کرتے یوں آپکا نام نقشبند مشہور ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے آپکو یہ سعادت بخشی تھی کہ

پہلی ہی صحبت میں سالک کے دل سے ماسوی کا نقش منا کر اللہ تعالیٰ کا نقش دل پر جمایتے۔ اہل سلوک فرماتے ہیں کہ نقشبند لقب از جانب غیب اور آسمانی تھا۔ متذکرہ دونوں وہیں بھی درست ہیں۔ ایک یہ کہ جب کسی طالب کو ذکر قلبی کی تعلیم فرماتے تو اسکے قلب پر اللہ کا نقش بخواہیتے تھے۔ اور یہ اس قدر قوی ہوتا کہ عوارض قلیلہ سے زائل نہ ہوتا۔ دوسرا یہ کہ آپ ابتداء میں ہر مرید رشید کے قلب کے آئینہ پر کامل تصرف اور مکمل توجہ سے نقوش کونیہ کی راہ بند فرمادیا کرتے تھے۔ اور اس طرح صورتوں کا نقش ذکر قلبی میں مخل نہ ہوتا۔ (۵)

حضرت خواجہ نقشبند خلق نبوی کا شیوه اپناتے ہوئے مہمانوں اور درویشوں پر خرج کرنے میں بڑی سعی فرماتے تھے۔ خود بخش نقیش مہمان اور اس کی سواری کی خدمت کرتے۔ مزاج کی اس تمام لطافت کے باوجود کہ سورج چمک رہا ہوتا اور آپ زراعت میں سعی بیغ فرمارہے ہوتے۔ (۶)

مولف نہمات لکھتے ہیں۔ ابتداء میں تو حضرت خواجہ کے مزاج میں اتنا خشوع اور خاکساری تھی کہ قوت بشری سے بھی بعید۔ یہاں تک کہ زخمی خارش زدہ کتے کو بھی اگر دیکھ لیتے تو جبکہ دوسرے لوگ اسکے پاس جانا پسند بھی نہ کرتے۔ آپ اپنے دست مبارک سے اُسے دھوتے اور اس پر مرحم رکھتے۔ (۷)

اتباع سنت، عزیمت پر عمل اور بدعتات سے احتراز آپ کی نمایاں خوبیاں تھیں۔ حضرت خواجہ محمد بابا سمائیؒ نے خواب میں ہدایات دیں تو فرمایا:

”درہمہ احوال قدم بر جاوہ امر و نہیؒ و عمل با عزیمت و سنت بجا آوری و از رخصت ہاؤ بدعت ها و بر باشی و دامما احادیث مصطفیؒ ﷺ را پیشوواری خود سازی و متفحص و مجسس اخبار و آثار رسول ﷺ و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم او باشیؒ“ (۸)

حضرت مولانا جامی ”نے آپ کے اخلاق و احوال قلبی کے ساتھ ولادت و وصال کی تاریخوں کو ایک رباعی میں یوں لفتم فرمایا:(۹)

رو محکی جذب شہ مظہبی
جملہ ادب و خلق ز خلقتش ظہبی
چون، سال و لاوتش ز آداب و ز جذب
تاریخ و صالش طلب از خلق نبی

بعقول حضرت خواجہ محمد باقی باللہ ”آپ اتباع سنت میں جینید بغدادی“ اور
جذب میں بایزید سطامی ”کے مثل تھے۔

ابو الوقت دو عالم قطب ارشاد
بمان الدین کہ دین شد از دی آباد
ز سنت در جینید امگنندہ آشوب
ب جذبہ بایزیدش آستان روب

دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ نقشبند کو جذبہ طریق
کمال حضرت بایزید ”سے دراثت میں ملا اور محو حضرت خواجہ جینید بغدادی ”کی
نسبت سے پہنچا۔

ہمیشہ آپ کے عمل کی بنیاد عزیمت و اتباع سنت پر رہی۔ حضرت خواجہ
عبدالخالق بغدادی قدس سرہ کی روحاںیت نے ابتدائی سلوک و ہدایت جذبہ ہی
میں آپ کو اسکا حکم فرمایا تھا کہ ہر حال میں سنت و عزیمت کی مفہوم رسی کو پکڑے

رہیں۔ اور بدعت و رخصت سے کلیتہ دور رہیں۔ اور دیندار علماء سے احادیث رسول ﷺ اور حضرات صحابہ کرام کے آثار برابر دریافت کرتے رہا کریں۔ (۱۰)

ایک بار کسی نے دریافت کیا کہ آپکو کس چیز سے شناخت کریں اور کیسے پہچانیں، فرمایا طریقہ ماعروفة الوثقی است چنگ در ذیل متابعت حضرت رسالت ﷺ زون است و اقتداء با آثار صحابہ کرام کردن است۔ (۱۱)

حضرت خواجہ نقشبند کے مفہومات جو آپکے خلفاء نے مرتب کیئے اور مشائخ سلسلہ جنہیں سینہ بہ سینہ روایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تربیت و سلوک کے باب میں ممتاز نور ہیں۔

فرمایا:-

متصور از ذکر آنست که پر حقیقت کلمہ توحید بر سد
و حقیقت حکم آنست که از تکفیر ماسوی بـ کلی لغی شود (۱۲)
فرمایا:-

”لغی وجود نزد ما اقرب طریق است و ایں جز برک کار و بار و دید قصور
اعمال میر نشود۔“

فرمایا:-

در عبادت طلب و جواد است و در عبودیت
تکف وجود تامیتی مایما است مجع عمل نتیجه نہ دهد
فرمایا:-

الإيمان عقد القلب بشفي جميع ما تلهمت القلوب
إليه من المنافع والمضار سوى الله تعالى۔ (۱۳)

سلسلہ نقشبندیہ اور اصول تربیت کے موضوع پر خواجہ نقشبند کے حوالے سے مطالعہ پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت نور الحسن المعروف نور میاں فرماتے ہیں۔

”بزرگان نقشبندیہ میں نسبت صدیقی کا ظہور ہے۔ لہذا یہ طریقہ اقرب المرق اور سلسلہ الوصول بہت ہے۔ کہ معلومات صدیقی شاہد اس معنی کے ہیں اور نسبت صدیق اکبرؒ کی ابراہیمی تھی اور خمینیت کبری حاصل تھی کہ مَاصِبُ اللَّهِ فِي صَدْرِيْ شَيْئًا إِلَّا صَبَبَتْهُ فِيْ صَدْرِ رَأْبِيْ بَكَرْ لِلَّهِ الْقَائِمِ یَسِنَہ بہ یمنہ حضرات نقشبندیہ سے شائع ہوا اور نسبت معیت روشن ہوئی۔“ (۱۳)

اس بیان میں اس امر کی وضاحت ہے کہ ہر صوفی سلسلہ کی حقیقت نسبت ولادیت ہے جو حضور مسیح عالم ملٹھیگھم کے ساتھ قائم ہوئی ہے۔ چونکہ تصوف میں اخلاق فائدہ کی صحیح صرف اتباع مرکار الانبیاء ملٹھیگھم سے ہو سکتی ہے۔ اس لئے کہ آپکی فردیت کامل و مکمل ہے۔ آپ تمام انبیاء کی صفات کا مجموعہ اور مخزن ہیں۔ اولیاء اللہ آپکی اتباع میں گامزن ہو کر آپکی فردیت کاملہ کی کوئی جہت یا کوئی صفت انکے قلوب پر منعکس ہوتی ہے تو نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ نسبت اس ولی مشتبہ اتباع سنت سے جاری ہوتی ہے۔ (۱۵)

حضرت خواجہ نقشبند کو نسبت محمدیہ (بواسطہ حضرت صدیق اکبرؒ) حاصل تھی۔ تفصیل اسکی یہ ہے کہ ہر ولی ولادیت واستعداد کے اعتبار سے انبیاء ملیجم السلام میں سے کسی نہ کسی کے ذیر قدم ہوتا ہے۔

کاملین ولادیت میں سے ہر ایک من جیش الولایت دیگر انبیاء ملیجم السلام کے ساتھ مناسب رکھتے ہیں۔ اور اپنی استعداد و قابلیت کے مطابق اسی نبی سے دائرہ اقتباس ولادیت طے کرتے ہیں۔ (۱۶)

بعقول مولف نہمات ”حضرت خواجہ بباء الدین نقشبند بخاری من جیش

الولایت سید الانبیاء ملک علیہ السلام کے زیر قدم ہیں۔ اور اپنی قابلیت کے باعث انہوں نے اقتباس ولایت محمدیہ کو علی وجہ الکمال طے کیا ہے۔

مرتبہ قلب میں حضرت بزرگ کی یہ نسبت جامعیت نسبت نبوی علی مصدرہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصیات سے ہے۔ جو آپکو بسب مناسبت بطور درشدہ طلی ہے۔ (۱۷)

شah ولی اللہ علیہ الرحمۃ "معات" میں نسبت کے بارے میں مفصل بحث کرتے ہیں۔ اور صوفی پر اس کے اثرات کا بصورت روحانی واردات و مکاشفات جائزہ لیتے ہیں۔

"نسبت وجود" کے ضمن میں نفس ناطق اور مختلف کیفیات سے اس کی اثر پذیری کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ (۱۸) حضرت خواجہ نقشبند "کو نسبت اولیٰ بھی حاصل تھی۔ شیخ عطار" اس نسبت کے حوالے سے فرماتے ہیں۔

"اویاء اللہ میں سے ایک ایسا طبقہ ہوا ہے جنہیں مشائخ طریقت حقیقت اولیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہیں ظاہری طور پر کسی مرشد یا رہبر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ انہیں حضرت رسالت مآب ملک علیہ السلام اپنی نگاہ عنایت سے پرورش فرماتے رہے ہیں۔ اور اس تربیت میں کوئی واسطہ درمیان نہیں تھا۔ جس طرح آپ ملک علیہ السلام کی اولیٰ قرآنی کو برآورادست تربیت حاصل تھی۔ یہ بہت بلند مقام ہے جو ہر ایک کو میر نہیں آتا۔ (۱۹)

سلسلہ نقشبندیہ کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں سمجھیل سلوک کے لئے معین اسماق ہیں اور اسکا باقاعدہ نصاب ہے۔ جو شیخ کامل کی راہنمائی میں محمل کیا جاتا ہے تو جو کے لئے طائفتہ میں ذکر جاری کئے جاتے ہیں۔

طاائف ستہ یہ ہیں۔

۱۔ لطیفہ نفس	۲۔ لطیفہ قلب	۳۔ لطیفہ روح
۴۔ لطیفہ سر	۵۔ لطیفہ خفی	

حضرت خواجہ نقشبندؒ نے فرمایا:

”آئینہِ میر از مشائخ را دو جست است و آئینہِ مرا شش جست“

حضرت مجدد قدس سرہ اس قول کی شرح میں فرماتے ہیں:

”خواجہ بباء الدین نقشبند بخاری کی مرادِ دل ہے کہ جو روح اور نفس کے درمیان برزخ ہے۔ اور دو جست سے مراد نفس اور روح ہیں۔ پس مشائخ جب مقام قلب کے وصول میں ہوں تو یہ دو جست ان پر منکشف ہوتی ہیں اور وہ مقام کے بلند درجہ پر جو مناسب قلب ہے فائز ہوتے ہیں۔ ہمارے خواجہ بباء الدین نقشبند بخاری ان مشائخ کے برخلاف ایسے مقام پر ممتاز ہیں کہ دوسروں کی انتہا ان کی ابتداء میں مندرج ہے۔ اور آپ کے قلب مبارک کی چھ جست ہیں۔ کلیت افراد انسان میں جو لطائف ستہ ثابت ہیں نفس و قلب و روح و سرد خفی و اخفی خواجہ بزرگ کے قلب مبارک میں یہ تنا متحقق ہیں۔ حضرت کے قول میں شش جست سے یہ چھ لطیفے مراد ہیں۔“ (۲۰)

حضرت خواجہ نقشبندؒ کے چیزوں مرشد خواجہ امیر کلال تک ذکرِ خفی کو ذکر ظاہری کے ساتھ جمع کرنے کا رواج تھا لیکن جب خواجہ عبدالحالق بن مجدد وانی سے بطریق اولیٰ مستفیض ہوئے تو آپ نے دوبارہ اس سلسلے میں ذکرِ خفی کو جاری کیا۔ (۲۱)

طرق نقشبندیہ میں ذکر قلبی لسانی (مگر خفی) اور پاس انفاس مخصوص نشست کے ساتھ رائج ہے۔

ذکر داشغال کی گیارہ شرائط ہیں۔ آٹھ حضرت خواجہ نقشبندؒ سے مددی ہیں تین حضرت خواجہ نقشبندؒ سے۔ (۲۲)

- ۱۔ ہوش در درم
- ۲۔ نظر بر قدم
- ۳۔ سفر در وطن
- ۴۔ خلوت در انجمان
- ۵۔ یاد کرد
- ۶۔ بازگشت
- ۷۔ نگهداری
- ۸۔ یادداشت
- ۹۔ وقوف زمانی

۱۰۔ وقوف عدوی ۱۱۔ وقوف قلبی

برصیر میں سلسلہ نقشبندیہ کو حضرت مجدد الف ثانیؒ کی ذات گرائی سے خوب فروغ حاصل ہوا۔ نیز سلسلہ کے بزرگ ہند کے تمام شرودوں میں پھیل گئے اور تبلیغی مرکز قائم کئے خانقاہیں بنائیں، سلاطین مغلیہ کے عہد میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کی استقامت فی الدین سے دین اسلام کو نئی زندگی عطا ہوئی۔

شاہ محمد حسین نے تواریخ آئینہ تصوف میں نقشبندیہ کے پندرہ سلسلوں کا

ذکر کیا (۲۳)

۱۔ نقشبندیہ سدنیہ مجددیہ	۲۔ نقشبندیہ قدوسیہ
۳۔ نقشبندیہ علیمیہ	۴۔ نقشبندیہ امامیہ
۵۔ نقشبندیہ دریۃ	۶۔ نقشبندیہ عبدیہ
۷۔ نقشبندیہ صدیقیہ عبدیہ	۸۔ نقشبندیہ صدیقیہ مجددیہ
۹۔ نقشبندیہ جنیدیہ مجددیہ	۱۰۔ نقشبندیہ برخورداریہ مجددیہ
۱۱۔ نقشبندیہ عبادیہ کرمیہ	۱۲۔ نقشبندیہ درگائیہ ابوالحلائیہ
۱۳۔ نقشبندیہ علیمیہ ابوالحلائیہ	۱۴۔ نقشبندیہ حسینیہ جانائیہ
۱۵۔ نقشبندیہ حسینیہ مجددیہ	

پلار مغرب یعنی ترکی، قحطانیہ وغیرہ میں سلسلہ نقشبندیہ کی تبلیغی سرگرمیاں کسی طرح کم نہ تھیں۔ اب بھی بالخصوص ترکی میں اس سلسلہ کے حلقات موجود ہیں۔ عبد اللہ سرفرازی، عارف باللہ عبد اللہ، شیخ عارف باللہ عبد اللہ، شیخ محمد چلی، شیخ احمد البخاری وغیرہم نے متذکرہ الصریح علاقوں میں سلسلہ کے مرکز قائم کیئے۔ (۲۴)

بخارا، بلخ، ترکستان، ہرات، کابل وغیرہ تو نقشبندیہ کے اولین مرکز رہے ہیں۔ (۲۵) روس کے تسلط سے آزاد ہونے والی وسطی ایشیائی ریاستوں میں شیخ نقشبند کا یقیناً بہت کام ہے لیکن اس صوفیانہ میراث پر تحقیق اور رسیج کی ضرورت ہے۔

مراجع و مآخذ

- ۱- نہات تالیف خواجہ ہاشم کشمیری ترجمہ از سید محبوب حسن داسٹی
مکتبہ فتحانیہ، اقبال روڈ سیالکوٹ ۱۳۱۰ھ
- ۲- ارزش میراث صوفیہ، ذاکر عبد الحسین زرین کوب
تران ۲۳۲۳ھ
- ۳- رسائل نقشبندیہ ترجمہ پیرزادہ اقبال احمد قادری
مکتبہ نبویہ، عجیج بخش روڈ، لاہور
- ۴- ایضاً ۵- ایضاً ۶- ایضاً ۷- نہات
- ۸- فتحات الانس، مولانا جائی ترجمہ از سید احمد علی شاہ چشتی
اللہ والے کی قومی دکان، کشمیری بازار، لاہور
- ۹- نہات ص ۵۶ ۱۰- ایضاً ص ۳۹ ۱۱- فتحات الانس ص ۱۸۰
- ۱۲- نہات ص ۱۳۹ ۱۳- فتحات ص ۱۶۰
- ۱۴- تصوف اور سریت، پروفیسر لطیف اللہ
ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور طبع اول ۱۹۹۰ء
- ۱۵- ایضاً ۱۶- نہات ص ۹۲ ۱۷- نفس المصدر ص ۷۰
- ۱۸- معات از شاہ ولی اللہ دھلوی ترجمہ محمد سرور جامی طبع سوم لاہور ۱۹۶۳ء
- ۱۹- رسائل نقشبندیہ ص ۳۰ ۲۰- ہدایت نہات ص ۲۰
- ۲۱- تذکرہ مجدد الف ثانی از سید زوار حسین شاہ ۲۲- اصطلاحات نقشبندیہ
از محمد علی نقشبندی ص ۷۱ ۲۳- تواریخ آئینہ تصوف از شاہ محمد حسن
- ۲۴- Islamic sufism by sardar Iqbal shah
- ۲۵- The book house Lahore PP.103-105
- ۲۶- Hoid-105-112.

صوفیائے کرام کا طریق دعوت
تاریخی تناظر میں —————

پروفیسر محمد سعید
پھر اسلامیات
گورنمنٹ سائنس کالج
لائلہ ہمی کورنگی، کراچی

صوفیائے کرام کا طریق و عوت۔۔۔ تاریخی تناظر میں

پروفیسر محمد سعید

بر صغیر کی سر زمین ان عظیم اولیاء اللہ کی مرہون منت ہے۔ جنہوں نے اپنے قدومِ محنت لزوم کی برکتوں سے اس خطہ زمین کو رشک گلزار جنت بنا دیا۔ اور اس علاقے میں اسلام کی قدیلیں روشن کیں۔ اور اپنے علم و فضل اور تقویٰ و پرہیزگاری اور انحصارِ جدوجہد سے اسلام کی آبیاری کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ ان صوفیائے کرام میں حضرت بہاؤ الدین ذکریا، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، حضرت دامتبحخش، حضرت شرف الدین بلبل شاہ اور حضرت جلال الدین تبریزی کے اسماء کرام سرفراست ہیں، ان مقدس ہستیوں اور ان جیسے دیگر مردانِ حق نے کفر و کلمت کے اس تاریک دور میں اپنے سوز باطنی سے ایمان کی غیر فانی شمعیں جلا کر تاریک دلوں میں نورِ حق کے فانوس روشن کیئے۔ یہ بزرگ اپنی ذات میں مکمل ایک ادارہ تھے۔ ان کی خانقاہیں ظاہری یونیورسٹیاں تھیں اور تہذیب و اخلاق اور تزکیہ نفس کی بہترین درس گاہیں اور تربیت گاہیں بھی تھیں۔

مورخین اس امر کی تقدیق کرتے ہیں کہ صوفیائے کرام نے بر صغیر میں اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام اس جذبہ، درد اور خلوص سے کیا کہ ان کے

دور کی حیران و سرگردان مخلوق ان کی خانقاہوں میں آکر اطمینان و سکون حاصل کرتی تھی۔

اس زمانے کے ہندو جو گوں اور پنڈتوں نے جب اپنے لوگوں کو اس نغمہ محبت اور نغمہ توحید سے ممحور ہوتے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ آبائی مذہب چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو وہ پنڈت، پروہت اور جو گوں نے اپنی تمام سماحزانہ شعبدہ کاریوں اور قوتوں کے ساتھ ان بزرگوں کی روحانی طاقت سے نکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اس وقت کے ہندو راجوں اور مهاراجوں نے سخت مخالفتیں کیں لیکن وہ سب ناکام و نامراد ہوئے۔

اللہ تعالیٰ نے ان بد مذہبوں کے مقابل اسلام کا بول بالا فرمایا۔ اور ان صوفیائے کرام کی تبلیغ و اشاعت کا سکھ پورے بر صغیر میں پختہ ہوتا گیا۔ آج الحمد للہ اس خطہ ارض کے ہر علاقے میں مسلمان موجود ہیں۔ ان صوفیائے کرام کے طریقہ دعوت و ارشاد کو تاریخی تناظر میں ملاحظہ کرنا ضروری ہے مگر آئندہ کے لئے طریقہ تبلیغ وضع کرتے وقت اولیاء اللہ کے تبلیغی طریقوں سے استفادہ و روشنی حاصل کی جاسکے۔

حضرت بہاؤ الدین زکریاؒ (۱۴۶۵ء - ۱۵۲۵ء) نے اسلام کی ابدی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے لئے ملکان میں جس مقام کا انتخاب فرمایا۔ وہ مقام پر حلاو جی مندر کے صدر دروازے کے سامنے تھا۔ ”پر حلاو جی“ ہندوؤں کا ملکان میں عظیم الشان مندر تھا۔ بر صغیر ہندو پاک کے دور دراز علاقوں سے ہندو اس مندر میں آکر یا تراکرتے تھے۔ حالانکہ پر حلاو جی ایک موحد انسان تھا۔ اس نے کفر سے شدید نکری تھی۔ اس کی وفات کے بعد لوگوں نے استھان بنایا۔ اب استھان فتن کا مرکز بنا ہوا تھا (۱) اس مندر سے جو ہندو صدر دروازے سے باہر نکلتا۔ اس کی نظر حضرت بہاؤ الدین زکریاؒ کی خانقاہ پر پڑتی۔ آپ روزانہ عصر تا مغرب قائم کئے گئے چھوڑتے پر وعظ فرماتے۔ ہندو سنتے اور

مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش لاہوری ”، حضرت جلال الدین تبرزی ”، حضرت شرف الدین بلبل شاہ ” آسان فارسی اور مقامی زبان میں وعظ کے ذریعے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ” نے ملکان میں پانچ سال ٹھہر کر ہندی سیکھی۔ (۲) پھر ہندی زبان میں وعظ فرمایا کرتے تھے۔ آجا میر (۳) سورج دیو تا پہاڑ پر رکھا ہوا تھا جس کے اجمیر کی لوگ پوچھا کرتے تھے۔ اس کے سامنے حضرت خواجہ معین الدین ” نے خانقاہ تعمیر فرمائی۔ آپ وعظ فرماتے ہندو سنتے اور مسلمان ہو جاتے۔ حضرت جلال الدین تبرزی ” نے بنگال میں دیو محل کے سامنے اپنا چبوتراء بنایا۔ اور بعد میں اس کو خرید کر مسجد اور خانقاہ بنادی اس میں وعظ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش ” لاہور میں ہندوجوگی اور جادوگروں کے درمیان راوی دریا کے کنارے روزانہ ہزار تا مغرب وعظ فرماتے۔ ہندو ان بزرگوں کے وعظ کو سن کر مسلمان ہوتے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے وعظ کے علاوہ دعوت کا ایک دوسرا طریقہ مدرسہ کے ذریعے اپنے پیغام کو عام کرنا تھا۔ حضرت بماء الدین ذکریا ” نے بمائیہ (۴) مدرسہ ” حضرت داتا گنج بخش ” نے مسجد بناؤ کر اس میں مدرسہ بنایا۔ حضرت جلال الدین تبرزی ” نے بنگال میں دیو محل میں مسجد اور مدرسہ بنایا۔ (۵) اس طرح حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ” نے مسجد اور مدرسہ بنایا۔ ان تعلیم گاہوں کے ذریعے دعوت فکر و عمل کو عام کیا۔ اس طریقہ کار کے علاوہ۔۔۔ صوفیائے کرام نے جمیل خدا کو اپنے قریب کرنے کے لئے لنگر خانے بنائے۔ تاکہ لوگ قریب آئیں۔ اور دعوت و ارشاد سے استفادہ کریں۔ حضرت بماء الدین ذکریا ” کے لنگر خانے سے صبح شام کھانے کے علاوہ مسافروں کو زاد راہ اور منزل پر پہنچانے کے لئے گھوڑا بھی عطا کیا جاتا تھا۔ (۶) حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ”، جلال الدین تبرزی ”، حضرت داتا گنج بخش ” اور حضرت شرف الدین بلبل شاہ ” نے لنگر خانے

بنوائے تھے واقف اور ناواقف ان میں کھانا کھاتے۔ (۷) اس طریقہ سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔

دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ خلفاء کا تقرر کیا جائے اور مختلف اطراف میں لوگوں کی اصلاح اور اشاعت اسلام کے لئے تربیت یافتہ افراد بھیجے جائیں۔ جس طرح حضرت بہاؤ الدین ذکریا نے حضرت لال شہباز قلندر "، حضرت جلال الدین سرخ بخاری "، حضرت شیخ حسن افغان " اور حضرت صدر الدین محمد عارف " کو مقرر فرمایا تھا، یہ خلفاء خود بھی اور بعض اوقات اپنے شیخ کے ساتھ سردویں کے دنوں میں لاہور، دہلی، " مجرات " بیٹھنے اور سندھ کی طرف دین اسلام کی تبلیغ کے لئے تشریف لے جاتے اور گرمیوں کے ایام میں کشمیر، ہرات اور ایران کی جانب سفر فرماتے تھے۔ (۸)

حضرت خواجہ معین الدین اجمیری " نے دہلی میں حضرت بختیار کاکی " کا تقرر فرمایا تھا اور حضرت فرید الدین سعیج شکر " کے جماعت خانے میں تزکیہ نفس اور روحانی تعلیم و تربیت کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین "، حضرت علاء الدین علی احمد صابر "، حضرت سید بدر الدین اسحاق " اور حضرت جمال الدین ہانسوی " کا تقرر ہوا۔ (۹) یہ تمام صاحب علم و فضل اپنی جگہ ایک انجمن اور تحریک تھے۔ انہوں نے دین اسلام کی دعوت و ارشاد کے لئے اتحاد جدوجہد فرمائی۔

مگر کہ کشمیر میں آٹھویں صدی ہجری میں سلاسل کے نشان ملتے ہیں یہ علاقہ باقی ہند کے علاقوں کے بعد اسلام سے بہرہ در ہوا۔ حضرت بلبل شاہ " کشمیر میں پہلے سرور دی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی تبلیغی کاوش سے کشمیر کے راجہ رنجمن دیو کو دلائل سے مسلمان فرمایا۔ راجہ رنجمن دیو ہندو مت اور بدھ مت جیں مت بے لڑپچر سے پوری طرح یا خبر تھا۔ مطالعہ کے علاوہ وقت کے ہندو علماء سے گفتگو بھی کیا کرتا تھا۔ حضرت شرف الدین بلبل شاہ " نے اس کا نام

صدر الدین (م ۷۲۷ھ) رکھا۔ (۱۰) اور اس کے توسط سے دریائے جملم کے کنارے مدرسہ، مسجد اور لنگر خانہ تعمیر کرایا اور اس میں اسلام کی ابتدائی تعلیمات اور قرآن پاک حفظ و ناظرہ کا بندوبست فرمایا۔ اور تزکیہ نفس کے لئے خانقاہ میں مریدین کے لئے اہتمام فرمایا۔ آپ حضرت سید نعمت اللہ ولی فارسی سرور دی "کے مرید و خلیفہ تھے۔ یہ کشمیر کے کامیاب مبلغ تھے اور (رحمت اللہ علیہ) صدر الدین کشمیر کے پہلے مسلمان حکمران تھے۔ ان کے خلفاء اور اولاد کے متعلق تاریخ خاموش ہے۔

ان بزرگان دین نے برصغیر میں پہنچنے کے بعد اپنے مخصوص طرز فکر، تعلیم اور تبلیغ سے علاقے کے لوگوں کی بڑی راہنمائی فرمائی یہاں تک کہ عوام تو عوام "سلطین" ہندو راجوں اور دیگر مذاہب کو اپنی تعلیم و تبلیغ سے بے حد متاثر کیا۔ اور مشور مشرق، گولڈ زہر کے مطابق ہندوستان میں مسلمان صوفیاء کرام کے ذریعے ہی اسلام کے بنیادی تصورات فروغ پائے۔ ایک ہندو مورخ تارا چند کے قول کے مطابق اسلام ہی کی طرف سے ہندو مذہب میں بہت سارے امور داخل ہوئے یہ کہنا کہ اسلام ہندومت سے متاثر ہوا بے بنیاد بات ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نلسن صوفی اور اسلام کے لئے کہتے ہیں کہ یہ مفروضہ کہ اس سادہ شکل میں عقیدہ تصوف مستعار لیا گیا ہے۔ ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ ابتداء اسلام سے ہی یہ بات نظر آتی ہے کہ صوفیائے اسلام کے مخصوصی نظریات کی تشكیل خود ان کے اذہان کے اندر تلاوت قرآن پاک اور حدیث شریف کے مدامت اور قرآن و حدیث میں تھکر و بدتر کے نتیجے کے طور پر اندر ہی اندر رونما ہوئی۔ (۱۱) اب یہ بزرگ چاہتے تھے کہ دعوت و ارشاد سے خدا کا ابدی پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ سوانحوں نے اپنے فریضہ تبلیغ کو خوب نبھایا۔

نقشبندی، چشتی اور قادری بزرگوں کے متعلق تاریخ سے معلوم نہیں ہو

سکا کہ تجارت سے یہ بزرگ فریضہ دعوت انجام دیتے رہے ہیں لیکن سرور دی تبلیغی مقاصد کے لئے تجارت اور زراعت کرتے رہے ہیں جیسا کہ حضرت بہاؤ الدین زکریاؑ نے عامہ ظائق کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے زراعت و تجارت کے کام کو رفتہ رفتہ بڑھایا۔ اطراف ملکان میں جہاں کمیں اچھا قطعہ ہوا۔ افقارہ جنگلوں کو آباد کرایا، چاہات اور شرس احداث کرائیں۔ اور تجارت کی طرف بھی حضرت نے بہت توجہ فرمائی۔ (۱۲) دریا اور سمندر کے ذریعے بڑی کشتیوں پر سامان تجارت سکھر، بھر، منصورہ اور پھر دہاں سے عراق، عرب اور مصر تک جاتا تھا۔ یہ تو آپ سمندری اور دریائی راستے سے سامان تجارت روانہ فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ خشکی کے راستے کامل، ایران، دہلی، لاہور اور دکن حیدر آباد سے آپ کی تجارت ہوئی تھی۔ (۱۳) دراصل وسیع علاقے تک تجارتی کاروبار پھیلا ہوا تھا یعنی انڈونیشیا سے لے کر مصر تک تجارت تھی۔

اسلامی مبلغین سو داگرین روانہ ہونے لگتے تو مندرجہ ذیل ہدایات فرماتے تھے۔

- (۱)۔ دیکھو تم ایک سو داگر کی حیثیت سے جا رہے ہو۔ تجارت کے پارے میں اسلام کے زرین اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔ اور
- (۲)۔ چیزوں کو کم منافع پر فروخت کرنا۔ اور
- (۳)۔ خراب چیزیں ہرگز فروخت نہ کرنا۔ بلکہ انہیں تکف کر دینا۔ اور
- (۴)۔ خریدار سے انتہائی اخلاق اور شرافت سے پیش آنا۔ اور
- (۵)۔ جب تک لوگ آپ کے قول و کردار کے گرویدہ نہ ہو جائیں ان پر اسلام پیش نہ کرنا۔ (۱۴)۔ یہ تھے وہ اصول جو وہ اپنے مبلغ تا جروں کو عطا کرتے تھے۔ اس سے اپنی اور متعلقین کی معیشت کو بہتر بنایا۔ اور دین اسلام کو پھیلانے اور دور دراز علاقوں تک پہنچانے میں آپ نے بڑے منظم طریقہ

سے تجارت سے کام لیا تھا۔

مذکورہ بحث کو غور سے ملاحظہ کرنے کے بعد درج ذیل خصوصیات
سامنے آتی ہیں۔

(۱)- ان صوفیاء کرام کے طریق دعوت سے ہند میں تکوار سے نہیں بلکہ
اسلام اپنی اخلاقی قدریوں اور پاکیزہ تعلیمات سے پھیلا۔ اور وہ

(۲)- ان کے اوصاف و کروار بلند ہونے کی بناء پر اسلام پھیلا۔ اور وہ

(۳)- تبلیغ و تلقین اور تجارت کی غرض سے علاقوں میں پہنچ کر اثرات مرتب
کرتے رہے ہیں۔

(۴)- مقامی لوگوں میں بڑی محبت سے رہتے تھے اور ان کے دکھ درد میں
شریک ہوتے تھے۔

(۵)- بزرگوں کے اثرات سے ہند کے عوام میں وحدت پیدا ہوئی۔ جبکہ ہندو
معاشرہ ذات پات کے نظام سے منتر تھا۔

(۶)- علاقوں میں عوام کے لئے درسے، مساجد، کنویں، سڑکیں، خانقاہیں، لنگر
خانے، مسافروں کے لئے سرائے اور تالاب بنوائے۔ اور زمین کو آباد کرایا۔
اور تجارت سے فائدہ پہنچایا۔

تاریخی خوالوں سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ صوفیاء کرام نے
دعوت حق کو مسلم اور حقیقت ثابت کرنے کے لئے کرامات کا ظہور فرمایا۔ جیسا
کہ معتبر تذکرہ نگاروں نے حضرت خواجہ عثمان ہروئی ”کی کرامت کا ذکر کیا
ہے۔ ہندوستان تشریف لاتے ہوئے راستے میں ان کا گزر ایک ایسے مقام پر
ہوا۔ جہاں پارسیوں کا ایک بڑا آتشکده تھا۔ خواجہ عثمان ہروئی ” نے اس کے
قرب قیام کیا۔ اور اپنے خادم کو بھیجا کہ اظمار کے واسطے آگ پر روٹی پکالائے۔
خادم گیا لیکن آتش پرستوں نے اسے آگ نہیں دی۔ حضرت کو خود اس طرف
متوجہ ہونا پڑا۔ جب آپ آتش کدے کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بوڑھا موبد مختار

نام کا سات برس کا ٹوکا آغوش میں لئے کھرا تھا۔ حضرت کی اس سے گفت و شنید ہوئی۔ آپ نے اس سے کما کر آگ ایک قافی جیز ہے۔ ایک چلوپانی سے معدوم ہو جاتی ہے۔ اسے کیوں پوچھتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو اس آگ کا خالق ہے نہیں پوچھتے۔ اس نے کما آگ ہمارے مذہب میں بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ اسے کیوں نہ پوچھیں۔ حضرت نے پھر کما کر تم اتنی مت سے آگ کی صدق دل سے پرستش کرتے ہو۔ کیا تم یہ کر سکتے ہو کہ اپنا ہاتھ یا پاؤں اس آگ میں ڈالو۔ اور وہ نہ جلانے۔ موید نے کما جلانا آگ کی خاصیت ہے جو اس میں ہاتھ ڈالے گا جل جائے گا۔ حضرت یہ سن کر موبد کے فرزند کو اس کی آغوش سے لیا اور خود آہت کر کر ڈالنے پائیا۔ ڈالنے کے بعد اس کے ساتھی حیران و پریشان ہوئے۔ آگ کے گرد شور و فغاں کرتے تھے لیکن اندر جانے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ ایک عرصہ کے بعد حضرت خواجہ محدث اس پیچے کے صحیح و سلامت اس حالت میں آگ سے نکلے کہ ان کے کپڑوں پر ایک دبہ بھی نہ تھا۔ تمام آتش پرست یہ حال دیکھ کر ششدہ رہ گئے۔ اور حضرت کی کرامت دیکھ کر ان کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ لڑکے کا نام ابراہیم رکھا اور بوڑھے موبد کا نام شیخ عبد اللہ رکھا سیر العارفین کے مصنف جمالی کا بیان ہے کہ شیخ عبد اللہ اور شیخ ابراہیم کا عالیشان مقبرہ میں نے خود ملاحظہ کیا ہے۔ اور وہاں دو ہفتے قیام کیا ہے۔ (۱۵) جو صاحب کرامت بزرگ تھے انہوں نے کرامت کے ذریعے دین اسلام کی ترویج و اشتاعت اور دعوت و ارشاد سے خوب کام لیا۔

چشتی بزرگ میں محبت بغیر کسی تفرقی کے رووار کتھے تھے۔ اس سے بھی لوگوں کو قریب آنے کا موقعہ ملا ان کے اخلاق و کردار کو، صلح کل اور خیر خواہی کو غیر مسلم بھی تسلیم کرتے تھے۔ جیسا کہ رائے بہادر پنڈت پر بلاس سادر ا حضرت خواجہ معین الدین ”کی نسبت اپنی انگریزی تصنیف ”اجمیر“ میں لکھتے

ہیں۔ حضرت خواجہ نے کبھی کسی کو بھگ کرنے کا مشورہ نہیں دیا۔ اور خدا کی تمام مخلوقات کی نسبت ان کا نقطہ نظر صلح جوئی اور خیر خواہی کا تھا۔ (۱۶) اس اپنائیت نے بھی لوگوں تک اسلام کو پہنچنے میں بڑی مدد دی، اور صوفیائے کرام کی اچھی عادت نے اسلام کی آبیاری کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہند میں حضرت خواجہ سے ہندو محنت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور آج بھی لاتعداد ہندو مزار پر حاضری دیتے ہیں۔

حوالہ جات

- (۱)۔ مولانا نور احمد خاں فریدی۔ تاریخ ملتان۔ جلد اول۔ قصر الادب رائٹر
کالونی ملتان ۱۹۷۲ء صفحہ ۱۳۱
- (۲)۔ محمد سعید، مقالہ۔ سلسلہ سرور دیہ کی ہند میں آمد اور علاقے پر اس کے
اثرات کا تاریخی جائزہ۔ صفحہ ۱۰۵۔ کراچی یونیورسٹی
- (۳)۔ معہد دو جامع انسائیکلو پڈیا۔ صفحہ ۱۵
- (۴)۔ محمد سعید۔ مقالہ۔ صفحہ ۱۰۳
- (۵)۔ حامدین فضل اللہ جمالی۔ میرا العارفین اور سائنس بورڈ لاہور ۱۹۹۲ء
صفحہ ۲۵
- (۶)۔ مولانا نور احمد خاں فریدی۔ تاریخ ملتان۔ صفحہ ۱۳۶
- (۷)۔ حضرت شیخ بدرا الدین اسحاق۔ اردو ترجمہ۔ اسرار الاولیاء۔ مکتبہ فریدیہ
ساہیوال۔ بار اول۔ صفحہ ۲۹
- (۸)۔ مولانا نور احمد خاں فریدی۔ تاریخ ملتان۔ جلد اول۔ قصر الادب رائٹر
کالونی ملتان ۱۹۷۲ء صفحہ ۱۳۲
- (۹)۔ شیخ بدرا الدین اسحاق۔ اسرار الاولیاء۔ بار اول۔ مکتبہ فریدیہ ساہیوال۔
صفحہ ۲۹
- (۱۰)۔ ڈاکٹر سیدہ اشرف ظفر۔ سید میر علی ہمدانی۔ گلشن چبلیشرز سری گنگہ کشمیر
۱۹۹۱ء صفحہ ۱۲۵
- (۱۱)۔ دائرة معارف اسلامیہ دانشگاہ پنجاب لاہور۔ طبع اول۔ ۱۹۶۲ء صفحہ
۳۲۷۔ ۳۲۶
- (۱۲)۔ شیخ محمد اکرم۔ آپ کوثر۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ، لاہور۔ ۱۹۹۲ء صفحہ
۲۵۶

- (۱۳)- مولانا نور احمد خاں فریدہ۔ تاریخ ملکان۔ صفحہ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔
- (۱۴)- خواجہ نظام الدین اولیاء۔ فوائد الغواد۔ ترجمہ۔ حسن ظامی۔ اردو
اکادمی دہلی بھارت ۱۹۹۲ء صفحہ ۸۰۳۔
- (۱۵)- شیخ محمد اکرم۔ آب کوثر۔ ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور۔ ۱۹۹۲ء صفحہ ۲۰۱۰۲۰۰۔
- (۱۶)- شیخ محمد اکرام۔ روڈ کوثر۔ ۱۹۸۲ء صفحہ ۳۱۸۔

صوفیائے کرام کا طریق و عوت

مولانا محمد صدیق ہزاروی
درس، جامعہ نظامیہ رضویہ
اندر دن لوہاری دروازہ۔ لاہور

صوفیاء کرام کا طریق دعوت

مولانا محمد صدیق ہزاروی

پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے خیر و شر کے نکراوہ کا آغاز ہو گیا تھا جو ہر دور میں جاری رہا اور قیامت تک باقی رہے گا بدی کی سب سے بڑی قوت ابلیس جس کو شیطان کا نام دیا گیا کو قیامت تک مہلت دی گئی اور اس نے انسان کو راہ راست سے پھیرنے اور حق سے دور رکھنے کے لئے سعیم ارادہ کیا اور تم کھائی اس لئے وہ خود اور اس کی ذریت اپنے مذموم مشن کی بھیل کے لئے دن رات سرگردال ہے۔

جہاں شر کا بھیلاوہ اس قدر ذوروں پر ہے وہاں خیر اور تعلق باللہ کے فروغ کے لئے اللہ نے اس قدر محکم اور موثر اہتمام فرمایا کہ بدی اس کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اسے خیر کے سامنے اپنی بے بسی کو تسلیم کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا سعادت مند نفوس قدیسه کی عظمت کے اظہار کے لئے یہ نکراوہ ہمیشہ باقی رہے گا۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے ۲ امروز
چراغِ معطفوی سے شرارِ بولی

دعوت الی اللہ یا دعوت اسلام ایک ایسا اہم فریضہ ہے جس کے لئے منتخب افراد کو تائیج نبوت سے سرفراز کیا گیا اور پھر جن عالی مرتبت شخصیات نے اس ذمہ داری سے عمدہ برآ ہونے کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا وہ وارثان نبوت کھلانے اور ان کو نیابت نبوت کا اعزاز حاصل ہوا۔

اس سے پہلے کہ صوفیاء کرام کے طریق دعوت کے حوالے سے کچھ کہا جائے قرآن مجید کی روشنی میں دعوت سے متعلق چند اہم اور بنیادی باتوں کا تذکرہ ضروری ہے صوفیاء کرام کی دعوت کا منہاج دعوت انبیاء ہے اس لئے اگر قرآن مجید کے حوالے سے یہ اہم باتیں ہمارے اذابان میں جائز ہو جائیں گی تو صوفیاء کرام کے طریق دعوت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے دعوت کے متعلق درج ذیل چند امور سامنے آتے ہیں۔

(۱)۔ دعوت الی اللہ یا دعوت الی سبیل اللہ محس ایک نقلی امر نہیں بلکہ ایک اہم فریضہ ہے۔

ارشاد خدادومدی ہے۔

أَذْعُ إِلَيْ سَبِيلِ رَبِّكَ (۱) اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیں۔

ادع امر کا میغہ سے جو بلا قربینہ واقع ہو تو وجوب کامتفاضی ہوتا ہے۔

(۲)۔ دعوت الی اللہ وقت کی قید سے آزاد ہے اور یہ ایک ہمہ وقتی فریضہ ہے حضرت نوع علیہ السلام اپنی دعوت کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (۲) میں نے اپنی قوم کو دن رات (اللہ تعالیٰ کی طرف) بلایا۔

(۳)۔ حقیقت دعوت وہی ہے جو الی اللہ ہو دین سے برگشتہ کرنے اور دین کے نام پر اپنی خواہشات کا پڑھار دعوت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ سے فرمایا کہہ دیجئے۔

الَّتِيهَا أَدْعُ وَإِلَيْهَا مَأْبَ (۳) میں اسی کی طرف (یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف)

بلا تا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

(۳)۔ دعوت الی اللہ میں امت کی نجات مقصود ہو ورنہ وہ دعوت علی منہاج النبوة نہیں۔ قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یوں نقل کرتا ہے آپ فرماتے ہیں:-

مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِه (۳) مجھے کیا ہوا میں تمہیں نجات کی طرف بلا تا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلا تے ہو۔

(۴)۔ مبلغ داعی کے لئے دعوت کے ساتھ استقامت اختیار کرنا اور لوگوں کی خواہش کی پیروی سے بچنا بھی ضروری ہے ارشاد خداوندی ہے۔

فَلِذِلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآئَهُمْ (۵) پس اسی دین کی طرف دعوت دیں اور جس طرح حکم دیا گیا استقامت اختیار کریں اور لوگوں کی خواہشات پر نہ چلیں۔

(۶)۔ دعوت الی اللہ میں حکمت اور موعظہ حنہ کو پیش رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ دعوت موثر اور بامقصود ہو۔ ارشاد خداوندی ہے۔

أَذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْعِظَةِ الْخَيْرَةِ وَجَادِلُهُمْ بِالْتَّقْيَهِ هَيْ أَحْسَنُ۔ (۶) اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے وعظ کے ذریعے بلا یئے اور اس طریقے سے محاولہ کریں جو نہایت اچھا ہے۔

(۷)۔ داعی الی اللہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اخلاق عالیہ کا پیکر ہو تاکہ لوگ اس سے دور بھاگنے کی بجائے اس کے قریب آئیں تاکہ ان کو اسلام اور اچھے اخلاق کی دعوت دی جاسکے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

فِيمَا زَحْمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَالًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۝ (۷) پس (صرف) اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لئے زم ہو گئے اگر آپ تند مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے آس پاس سے منتشر

ہو جاتے۔

(۸) - دین حق کے داعی کے لئے ضروری ہے کہ وہ محض رضاۓ خداوندی کے لئے دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دے اور کسی حرم کا لائچ اس کے دل میں جگہ نہ بنائے قرآن مجید کی متعدد آیات میں انبیاء کرام کا فردًا فردًا یہ اعلان مذکور ہے کہ میں دعوت و تبلیغ دین پر تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ میرا آجر تو اس کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے سرکار دو عالم ملٹیپلیکیٹ کو اس بات کا حکم دیتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا:-

فُلْ لَا أَسْكُنُكُمْ عَلَيْهِ أَجْزِرَا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى (۸) آپ فرمادیجھے میں اس (تبلیغ و دعوت) پر تم سے کوئی آجر نہیں مانگتا ہاں اپنے رشته داروں کی محبت (چاہتا ہوں)

دین حق کا داعی حفاظت خداوندی کے حسن حصین میں ہوتا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ داعی الی اللہ کو اپنا فریضہ انجام دینے کے لئے ہر حرم کے خوف اور طامت سے بے نیاز ہو کر میدان دعوت میں اترنا چاہیئے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے سب سے بڑے داعی اور مبلغ اعظم حضرت محمد مصطفیٰ ملٹیپلیکیٹ کو مقاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ ۝ (۹) اے رسول ملٹیپلیکیٹ! پہنچا دیجھے جو آما را مگیا آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں (کے شر) سے بچائے گا۔

گویا بطور خلاصہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نیابت رسالت میں دعوت الی اللہ کا اہم فریضہ انجام دینے والے اور اس منصب عظیم پر فائز ہونے والے رجال عظیم کا فرض ہے کہ دعوت الی اللہ ایسے کار خیر کے لئے اپنے شب و روز وقف

کریں، مقصد دعوت تقریب خداوندی اور صراط مستقیم پر گامزن کرنا ہو، امت مسلمہ کی نجات پیش نظر ہو استقامت کو شعار بنا یا جائے اور لوگوں کی خواہشات سے منہ موڑا جائے حکمت و مونظت حسنہ کا انداز اختیار کیا جائے، گفتگو میں مٹھاں اور دل کشادہ ہونہ تو دعوت اسلام کا مقصد دولت کا حصول اور لائق ہو اور نہ احقاق حق کے سلسلے میں کسی لومتہ لامم کی پرواہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی حفاظت پر مکمل اعتماد ہونا چاہئے۔

جب تک دور نبوت کی ضیاپاشیوں سے معاشرہ منور رہا اور اس کے بعد خلافت علی منحاج النبوت کی روشنی نے ایک جہاں کو روشن کیئے رکھا اس وقت تک نہ تو عقاہد میں بگاڑ پیدا ہوا، نہ اقتدار ہوس زر، جلب منفعت اور عیاشی کا ذریعہ بنا اور نہ دولت دنیا کی محبت نے اختلاف و انتشار کو جنم دیا بلکہ خوف خدا اور فکر آخرت کا غلبہ رہا۔ اس لئے اس سنہی دور میں خود حکمران وقت ہی مبلغ تھا بلکہ اس کی سادہ اور زیب و زینت سے پاک زندگی دعوت الی اللہ اور تبلیغ اسلام کا بہت بڑا ذریعہ تھی۔

اس مخصوص دور اور خیر القرون کے بعد جو حالات جنم لینے والے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نشاندھی فرمائی اور امت مسلمہ کو اس کی ہلاکت آفرینیوں سے آگاہ فرمایا بلکہ یوں کہا جائے تو نامناسب نہ ہو گا کہ آپ نے آئے والے داعیان اسلام اور مبلغین دین کے لئے سب سے اہم دائرہ دعوت و تبلیغ کی بھی نشاندھی فرمادی آپ نے فرمایا:-

مَا أَنْخَشْتُكُمْ عَلَيْكُمُ الْفَقْرُ وَلَكُنْ أَنْخَشْتُكُمْ أَنْ تَبْشِطَ الْأَذْيَا
عَلَيْكُمْ كَمْ سَنَطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَّا فَسُوْهَا كَمَا
تَنَافَسُوهَا فَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ (۱۰) مجھے تم پر محتاجی کا خوف نہیں لیکن مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا خوف ہے کہ تم پر دنیا اس طرح کشادہ کر دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی اور ان کی

طرح تمہارے درمیان بھی مقابلہ شروع ہو جائے اور جس طرح اس دنیا نے ان کو ہلاک کیا تھیں بھی ہلاک کر دے۔

تاریخ دعوت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب خلافت ملوکت میں تبدیلی ہوئی اور ایک طرف نظام حکومت قرآن و سنت کے راستے سے ہتا گیا اور دوسری جانب اقتدار کی ہوس اور رسہ کشی نے حکمرانوں کو ملت کی اصلاح سے غافل کیا تو نتیجتاً تین قسم کی خرابیوں نے جنم لیا جن کے ازالے کے لئے صوفیاء کرام میدانِ عمل میں نکلے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کا دور حکومت تھا جو دورِ حقیقت خلافت راشدہ کا ایک عکسِ جیل تھا تو اصلاح کی تمام تر ذمہ داری خود حکومت وقت نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی اور الگ سے صوفیاء کرام کو اس مشن کی میکمل کے لئے خصوصی جدوجہد کی ضرورت نہ تھی اگرچہ انہوں نے اس دور میں بھی اپنا فرض منصی پورا کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔

اس سے پہلے کہ تین بیادی خرابیوں کی نشاندھی اور ان کے قلع قلع کے لئے چند اہم مبلغین و داعیان اسلام کا تذکرہ کیا جائے حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کی دعوت الی اللہ سے متعلق کاوشوں کی ایک جھلک پیش کرنا ضروری ہے جس سے اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ ان کا دور حکومت نظامِ مملکت کے حوالے سے ایک سنری دور تھا۔ آپ نے خلافت کے ابتدائی دنوں میں ایک حشمتی فرمان جاری کیا جس میں فرماتے ہیں:-

”اسلام کے کچھ حدود و قوانین ہیں جو ان پر عمل کرے گا اس کے ایمان کی میکمل ہو گی اور جو عمل نہیں کرے گا اس کا ایمان نامکمل رہ جائے گا اگر زندگی نے وفا کی تو میں تمہیں ان کی تعلیم دوں گا اور تمہیں ان پر چلاوں گا اگر اس سے پہلے میرا وقت آگیا تو تمہارے درمیان رہنے پر کچھ حریص بھی نہیں ہوں۔ (۱)

تاریخ طبری میں مرقوم ہے۔

”حضرت عمر بن عبد العزیز“ کے زمانے میں نوافل و طاعات (اور) ذکر و تذکرہ گفتگو اور مجلسوں کا موضوع بن گیا جماں چار آدمی جمع ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے کہ رات کو تمہارا کیا پڑھنے کا معمول ہے تم نے کتنا قرآن پاک یاد کیا ہے تم قرآن پاک کب ختم کرو گے اور کب ختم کیا تھا اور میں میں کتنے روزے رکھتے ہو۔“ (۱۲)

جس طرح پسلے عرض کیا گیا حکرانوں کی بے اعتدالیاں معاشرتی بازار کا ذریعہ بینیں محمد اموی میں جامیں رجھانات و اثرات کے حوالے سید ابوالحسن علی ندوی نے تاریخ دعوت و عزیمت“ میں ذکر کیا ہے کہ --- حکومت کا محور جس پر اس کا پورا نظام گردش کرتا تھا کتاب و سنت نہ رہا بلکہ عربی سیاست اور مصالح مکمل بن گیا تفاخر اور عربی عصیت کی روح جس کو اسلام نے شریدر کر دیا تھا اور جو بادیہ عرب میں پناہ گزیں تھی پھر واپس آگئی قبائلی غرور، خاندانی جنبہ داری، اعزہ پروری جو خلافت را شدہ میں سخت عیب اور معصیت شار ہوتی تھی، ہنر اور محاسن بن گئے اعمال و اخلاق کے حرکات (بجائے اجر و ثواب کے) جامیں ناموری، مدح و تعریف اور تفویق ہو گئے۔
--- منزد لکھا ہے:-

گانا سننے کا ذوق اور موسيقی کا انہاک حد کو پہنچ گیا تھا حکومت کی غلط روی اور اہل حکومت کی بے دین زندگی سے پوری اسلامی سوسائٹی متاثر ہو رہی تھی۔--- (۱۳)

تاریخ دعوت و عزیمت کے صفحات اگرچہ ان تمام نقوص قدیمہ کے اصلاحی تبلیغی اور دعوت الی اللہ پر مبنی کارناموں کے ذکر سے منور ہیں لیکن ان میں بعض شخصیات چار داگنگ عالم میں اس لئے شہرت یافتہ ہیں کہ انہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی کلیدی خراپیوں کا سراغ لگایا اور ان کے قلع

تعیین کے لئے بھرپور جدوجہد کر کے ملت اسلامیہ کو تقریب خداوندی، عمل بالقرآن اور سنت رسول ﷺ کی پیروی کی دعوت دی۔

یوں تو معاشرہ بے شمار خراپیوں کی آماجگاہ ہنا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے بلکہ جاری رہے گا لیکن تفصیل سے ہٹ کر دیکھا جائے تو تمام خراپیوں کی بنیاد تین باتیں ہیں۔

(۱)۔ نظام حکومت کا قرآن و سنت کی تعلیمات سے تصادم

(۲)۔ عقائد میں خواہشات کا عمل دخل

(۳)۔ دنیوی مال و متعاع سے محبت اور آخرت سے غفلت

دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دینے والی شخصیات نے ہمیشہ ان امور کو پیش نظر رکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت مجدد الف ثانی "حضرت حسن بصری" سے حضرت خواجہ غلام مجی الدین غزنوی" تک اور حضرت امام محمد بن حبیل" سے حضرت امام احمد رضا برطلوی" اور حضرت خواجہ سید مر علی شاہ" تک جو بھی شخصیات دعوت و ارشاد اور تبلیغ و اصلاح کے حوالے سے افق اسلام پر نمودار ہوئیں ان کی خدمات کا محور بنیادی طور پر یہی امور ہیں۔

حضرت عمر بن عبد العزیز نے پہلی صدی یوسوی میں "حضرت خواجہ حسن بصری" اور حضرت امام احمد بن حبیل" نے دوسری صدی ہجری میں حضرت امام ابوالحسن اشعری" نے تیسرا صدی ہجری میں حضرت ابوالمنصور ماتریدی" نے چوتھی صدی ہجری میں حضرت امام غزالی" اور حضرت غوث اعظم شیخ عبدال قادر جیلانی" نے پانچویں صدی ہجری میں حضرت مولانا جلال الدین روی" نے ساتویں ہجری میں اپنے اپنے انداز میں اسلامی نظام حکومت کے قیام، من گھڑت عقائد کے خاتمے در اسلامی عقائد کے تحفظ و ترویج اور دنیا کی بے ثباتی اور اخروی حقیقی زندگی کی پاسیداری و دوام کا درس دیتے ہوئے دولت کی ہوس سے پیدا

ہونے والے باہمی مناقبات کے خاتمے کے لئے جو نایاں کوششیں کی ہیں وہ تاریخ کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔
حضرت حسن بصریؑ فرماتے ہیں۔

ہائے اقوس لوگوں کو امیدوں اور خیالی منصوبوں نے غارت کیا زبانی باشیں ہیں عمل کا نام و نشان نہیں علم صبر کے بغیر اور ایمان بلا یقین ہے۔ (فرمایا) انہوں نے پہلے حرام کیا پھر حلال کر لیا تمہارا دین کیا ہے زبان کا ایک چٹکارہ۔ اگر پوچھا جاتا ہے کہ روز حساب پر تمہارا یقین ہے تو جواب ملتا ہے کہ ہاں ہاں قسم ہے روز جزا کے مالک کی، غلط کامومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ قوی فی الدین ہو۔ (۱۳)

حضرت حسن بصریؑ جو اپنے زمانے میں حق گوئی و بیباکی اور اخلاقی جرأت و شجاعت میں بھی ممتاز تھے اس لئے انہوں نے خلیفہ وقت یزید بن عبد الملک پر برطلا تغییر کی ایک موقع پر درس کے دوران کسی شخص نے سوال کیا کہ اس زمانے کے فتن (یزید ابن عبد الملک اور ابن الاشعہ کی شورش) کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے انہوں نے فرمایا: نہ اس کا ساتھ دو نہ اس کا ایک شامی نے کہا اور امیر المؤمنین کا؟ یہ سن کر آپ غصہ میں آگئے پھر ہاتھ انٹھا کر فرمایا "ہاں نہ امیر المؤمنین کا ہاں نہ امیر المؤمنین کا"

حضرت حسن بصریؑ اس وقت میدان عمل میں نکلے اور امت مسلمہ کی دینی قیادت کا منصب سنبھالا جب حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے بعد حکومت نے پہلے والا روپ اپنا لیا تھا اور جامیلیت نے اپنے پنجے مضبوطی سے گاڑ لئے تھے۔ شخصی اور سوروٹی حکومت اور دولت کی فراوانی کی وجہ سے اسلامی معاشرہ نفاق کا شکار ہو چکا تھا۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ دولت کی فراوانی بگاڑ کی راہ ہموار کرتی ہے سرکار دو عالم ملٹی کورپس نے بھی امت کے لئے اسی خدشہ کا انہصار فرمایا تھا۔ چنانچہ

بنا میہ کے بعد جب عباسی خلافت کا دور آیا تو دولت کی ریل پیل کا یہ حال تھا کہ ابن خلدون کے مطابق ہارون الرشید کے زمانے میں سلطنت عباسیہ کی سالانہ آمدنی سات ہزار پانچ سو قنوار یعنی سات کروڑ ڈیڑھ لاکھ دینار سے زیادہ تھی اسی وجہ سے ساری دنیا کا سامان عیش و عشرت، اہل کمال، صناع و مختی، غلام، لوندیاں اور دیگر سامان تیش مرکز یعنی بغداد میں جمع ہو گیا دولت کی فراوانی اور بھیوں کے اختلاط سے تہن کی تمام خرابیاں اور بے اعتدالیاں اسی مرکز اسلام میں شروع ہو گئی تھیں۔ مامون کی شادی کے حال میں لکھا ہے کہ:

مamuun muuqarrab al-khaanat al-shami dawar kaan دولت و کل فوج و تمام افران ملکی و خدام حسن بن سهل (وزیر اعظم جو ولیں کا باپ تھا) کا مہمان ہوا برادر انہیں دن تک اس عظیم الشان ہمارات کی ایسی فیاضانہ حوصلہ سے مہمانداری کی گئی کہ ادنیٰ سے ادنیٰ آدمی بھی چند روز کے لئے امیرانہ زندگی بسر کر لے خاندان ہاشم و افران فوج اور تمام عہدیداران سلطنت پر مشک و غیر کی ہزاروں گولیاں جن پر کاغذ پیٹھے ہوئے تھے اور ہر کاغذ پر نقد، لوندی، غلام، املاک، خلت اسپ (محوار) جاگیر وغیرہ کی ایک خاص تعداد لکھی ہوئی تھی، ثار کئی اور عام لوٹ میں یہ فیاضانہ حکم تھا کہ جس کے حصے جو کوئی آئے اس میں جو کچھ لکھا ہے اسی وقت وکیل المخزن (خازن) سے دلاایا جائے۔ (۱۵)

ان حالات میں حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت سفیان ثوری، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت جعینہ بغدادی، حضرت معروف کرخی اور حضرت بشر حانی ایسی عظیم روحانی شخصیات نے اصلاح کا فریضہ انجام دیا اور اس کام کو اپنا مقصد حیات قرار دیا یہ لوگ اس قدر بے لوٹ، زاہد، پیکر استققاء اور ایثار و بے نفسی کا مجسم تھے کہ ان کی تعلیمات اور اخلاق سے متاثر ہو کر بے ثمار غیر مسلم حلقة بگوش اسلام ہوئے۔

اس دور کے اعتقادی فتوؤں میں سب سے براقتہ خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یونانی فلسفہ اور اعتزال ہارون کی سرپرستی میں پروان چڑھے مامون جو یونانی فلسفہ اور عقلیت سے مرعوب تھا، کے زمانے میں معزلہ کو عروج حاصل ہوا اور قاضی ابن داؤد کی بدولت جو سلطنت عباسیہ کا قاضی القضاۃ ہو گیا تھا اور معزلہ کے افکار کا پروجش داعی و مبلغ تھا مذہب اعتزال کو حکومت وقت کی سرپرستی اور حمایت حاصل ہو گئی تھی۔ خود مامون کے اندر بھی یہ جذبہ موجود تھا اس لئے اس کے دربار اور مزاج پر معزلہ حاوی تھے۔

عقیدہ خلق قرآن اس وقت معزلہ کا شعار اور کفر و ایمان کا معیار بن گیا تھا اس مسئلہ میں محدثین معزلہ کے حریف اور مقابل تھے ان کی نمائندگی کے لئے حضرت امام احمد بن حنبل "میدان میں نکلے۔

تفصیلی مختلقو سے اجتناب کرتے ہوئے یہاں اتنا بیان کر دینا کافی ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل "کو اس حق پر مبنی موقف سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی گئی ڈرایا گیا، لامع دیا گیا مناظرے کیئے گئے لیکن جب آپ نے راہ حق سے کنارہ کشی کو قبول نہ فرمایا تو آپ کو کوڑے لگائے گئے۔

آپ کو انھائیں میئے تک قید و بند میں رکھا گیا اور تیس یا چوتیس کوڑے لگائے گئے ابوالعباس الرقی کہتے ہیں جب حضرت امام احمد "رقہ میں قید تھے تو لوگوں نے ان کو سمجھانا چاہا اور بچاؤ کے حوالے سے احادیث سنائیں تو آپ نے فرمایا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا کیا جواب دو گے جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایسے ایسے لوگ تھے جن کے سر پر آراؤ کدال چلا یا پھر بھی وہ اپنے دین سے نہیں ہٹے۔

یہ سن کر لوگ ناامید ہو گئے اور سمجھ گئے کہ وہ اپنے ملک سے نہیں ہٹیں گے حضرت امام احمد بن حنبل "نے یہ سب تکالیف برداشت کیں لیکن اس عظیم فتنہ کی سرکوبی کر کے امت کو اس کے دلدل میں چھپنے سے بچایا اور

دعوت الی اللہ کا وہ نقشہ دنیائے اسلام کے سامنے پیش جس کی کوئی مثال نہیں۔

اگرچہ معتضم اور واثق کے انتقال پر معتزلہ کا زور ٹوٹ گیا لیکن عقلیت اور نئے طریقہ بحث کی طرف محدثین اور علماء کی عدم توجہ اور معتزلہ کی عقل اور فلسفہ کی بنیاد پر گفتگو سے عام لوگ تو درکنار خود محدثین کے تلامذہ مرعوب ہو رہے تھے اور یہ صورت حال دینی و قار اور سنت کے لئے سخت خطرناک تھی ان حالات میں حضرت شیخ ابوالحسن اشعری اور امام ابوالمنصور ما تریدی ”جیسی بلند پایہ علمی شخصیات نے معتزلہ کا منہ توڑ جواب دیا۔ ان دونوں نامور شخصیتوں نے معتزلہ روانہ اور قرامدہ کے رو میں نہایت علمی و ادبی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ ان ہی حضرات کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ دنیائے اسلام کی علمی و ذہنی قیادت معتزلہ کے ہاتھ سے نکل کر علماء اہل سنت کے ہاتھ میں آ چکی۔

اسی دور کا ایک فتنہ باشیت کا فتنہ تھا جس کے داعی اور بانی ان قوموں کے افراد تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ اپنا اقتدار کھو چکے تھے گویا وہ اسلام سے بدله لینا چاہتے تھے انہوں نے اس نکتے پر زور دیا کہ ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور دوسرا حقیقی یا باطنی، چنانچہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نبی اس ذات کا نام ہے جس پر قوت قدیسیہ صافیہ کافیضان ہو جبریل کسی ہستی کا نام نہیں صرف فیضان کا نام ہے اسی طرح آخرت، زکوٰۃ، جنابت، طہارت وغیرہ امور کی من مانی تشرع کی۔

چنانچہ اس وقت ایسی شخصیت میدان میں آئی جسے علوم عقلیہ و تعلیمی دونوں میں پوری بصیرت اور دستگاہ حاصل تھی وہ تمام علوم میں بہتدار نظر اور خود اپنا مقام رکھتے تھے۔ وہ حضرت امام غزالی ”کی نہایت وقوع علمی و روحانی شخصیت تھی۔ دعوت الی اللہ کے سلسلے میں حضرت امام غزالی ”کی احیاء علوم

الدین نہایت جامع تصنیف ہے جس میں آپ نے دنیا کی بے شائقی کو واضح کیا، حکمرانوں اور غافل علماء و صوفیاء کو جھنجھوڑا اور ان کو ان کا فرض منصبی یاد دلایا۔۔۔ شروع شروع میں جب جوانی کا دور تھا تو آپ مختلف گروہوں سے متاثر تھے لیکن جب تحقیقی مطالعہ کے بعد حقیقت واضح ہوتی گئی تو آپ ان تمام فرقوں کے خلاف سینہ پر ہو گئے۔ آپ اپنے فکری سفر کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

پھر میں نے عقليات پر غور کیا تو وہ مجھے حسابت سے بھی زیادہ مشکوک اور کمزور نظر آئے تقریباً دو صینے تک میری یہ ارتیابی کیفیت رہی اور مجھ پر سو فسطائیت کا غالبہ رہا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی اور بیعت صحت و اعتدال پر آئی اور بدیہیات عقلی پر اطمینان ہو گیا۔۔۔ اس مرض سے شفایاب ہونے کے بعد اب میرے سامنے چار گروہ تھے جو طالب حق معلوم ہوتے تھے مثلمین جو اہل عقل و نظر ہونے کے مدعا تھے، باطنیہ جن کا دعویٰ تھا انسان کے پاس خاص تعلیمات و اسرار ہیں۔ اور انہوں نے براہ راست امام معصوم سے علم حقائق حاصل کیا فلاسفہ جن کا کہنا ہے کہ وہی اہل منطق و استدلال ہیں اور صوفیاء جو اپنے آپ کو صاحب کشف و شہود کہتے ہیں۔۔۔

آپ فرماتے ہیں۔۔۔ میں نے ہر گروہ کی رائے اور خیالات کا مطالعہ کیا تو کسی سے بھی مطمئن نہ ہوا۔۔۔ پھر ان چاروں گروہوں کے نظریات کا تجزیہ کرنے کے بعد کہتے ہیں۔

علم کلام۔۔۔ اگرچہ یہ فن اپنے مقصد کو پورا کرتا ہے لیکن میری تسلی کے لئے یہ کافی نہیں۔۔۔

فلسفہ:- میرے حلقة درس میں تین تین سو طالب ہوتے ہیں پھر بھی میں نے فلسفہ کے مطالعہ کے لئے وقت نکلا اور دو سال کے اندر اندر میں نے ان کے تمام علوم کا مطالعہ کر دیا تفصیل ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔۔۔ غرض

میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ فلسفہ سے میری تشقی نہیں ہو گی اور عقل تنہا تمام مقاصد کا احاطہ نہیں کر سکتی۔

باظنیہ:--- باطنیہ تو مجھے اپنی کتاب مستظہری کی تالیف کے سلسلے میں ان کے مذہب کا مطالعہ کرنے کا اچھی طرح موقع ملا میں نے دیکھا کہ ان کے عقائد کا دار و مدار امام وقت کی تعلیم پر ہے لیکن امام وقت کا وجود اور اس کی صداقت خود محتاج دلیل ہے اور یہ دونوں حد درجہ مشتبہ ہیں۔

تصوف: اب صرف تصوف باقی رہ گیا میں ہمہ تن تصوف کی طرف متوجہ ہوا تصوف علمی بھی ہے اور عملی بھی۔ میرے لئے علم کا معاملہ آسان قدر آگے کتب تصوف کا مطالعہ کا ذکر کرنے کے بعد نتیجہ یوں نکالتے ہیں۔

”بجھ پر اچھی طرح واضح ہو چکا تھا کہ سعادت اخروی کی صورت صرف یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے اور نفس کو اس کی خواہشات سے روکا جائے اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ دار فانی سے بے رحمتی، آخرت کی طرف میلان و کشش اور پوری یکسوئی کے ساتھ توجہ دلی اللہ کے ذریعے قلب کا علاقہ دنیا سے ٹوٹ جائے۔۔۔

آپ نے اس مقصد کے لئے خلوت اختیار کی (تسهیل المتقى من النال میں) حضرت امام غزالی ”اپنے رب سے لوگانے اور باطنی جلا کے حصول کے لئے خلوت کو اختیار کر چکے تھے لیکن چونکہ اسلام اور مسلمانوں کو اس وقت ان جیسی موزوں شخصیت کی ضرورت تھی، اس لئے انہوں نے نیابت رسول ﷺ میں میدان عمل میں نکلنے کا فیصلہ کیا اس سلسلے میں فرماتے ہیں:

میں نے دیکھا کہ فلسفہ کے اثرات سے بہت سے بہت سے مدعاوں تصوف کی گمراہی بہت سے علماء کی بے عملی اور متكلمین کی غلط اور کمزور نمائندگی کی وجہ سے اکثر طبقات کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے اور عقائد پر اچھا خاصاً اثر پڑ چکا ہے بہت سے فلسفہ زدہ لوگ ظاہری احکام کے پابند بھی ہیں لیکن نبوت اور دین پر

ان کا ایمان نہیں۔ بعض لوگ محض جسمانی ورزش کے خیال سے نماز پڑھتے ہیں۔۔۔ یہ تمام باتیں دیکھ کر میرے دل میں شدت سے احساس پیدا ہوا کہ مجھے اصلاح کا کام کرنا چاہئے کیونکہ میں نے دیکھا کہ میں ان شخصیات کو رد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور باآسانی اس پر قادر ہوں یہاں تک کہ ان لوگوں کی پروگرامی مجھے اپنے مطالعہ اور ان کے علوم سے گری واقفیت کی وجہ سے پانی پلانے سے بھی زیادہ آسان ہوتی ہے یہی وقت کا فریضہ ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے خلوت عزالت کب جائز ہے؟ مرض پھیل گیا ہے اور طبیب خود بیمار ہیں اللہ کی تخلق ہلاکت کے کنارے پر پہنچ گئی ہے۔

یہ ایک طویل گفتگو ہے حضرت امام غزالیؒ کے اس مندرجہ بالا کلام کو مشعل راہ بنایا جائے تو حالات بدل سکتے ہیں موجودہ دور کی روحانی پسمندگی اور انحطاط کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔

حضرت امام غزالیؒ کی اس گفتگو سے تین باتیں خاص طور پر سامنے آتی ہیں۔
 (۱)۔ ہر دور کے صوفی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دور کے فتنوں سے آگاہ ہو محض اندھی قلید میں اپنے وقت کے فتنوں سے چشم پوشی نہ کرے۔
 (۲)۔ ان فتنوں کا مکمل طور پر مطالعہ کرے اور ان سے خوب آگاہ ہو اور پھر دین کے خواستے سے ان کے رد کی بھروسہ صلاحیت حاصل کرے۔
 (۳)۔ فتنوں کے دور میں خلوت گوشہ لشکنی اختیار کرنے کی بجائے میدان عمل میں نکلے اور جس طرح ممکن ہو تحریر، تصنیف وغیرہ کے ذریعے ان فتنوں کا قلع قلع کر کے امت مسلمہ کو اس گرداب بلاسے پاہر نکالے۔

جس سال حضرت امام غزالیؒ تلاش حق میں بغداد کو خیر آباد کرتے ہیں اسی سال دنیاۓ اسلام کے عظیم مبلغ مصلح اور سرتاج اولیاء حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقدار جیلانیؒ انہارہ سال کی عمر میں بغداد شریف آئے اور آپ نے علوم دینیہ کی کماحتہ تحصیل کے بعد بیک وقت اصلاح و ارشاد اور تدریس

کو اختیار فرمایا:-

حضرت شیخ عبدال قادر جیلانیؒ نے بغداد میں تتر سال گزارے اور پانچ عباسی خلفاء آپ کی نظروں کے سامنے یہے بعد دیگرے مند خلافت پر بیٹھے آپ کے دور میں سلو قی سلاطین اور عباسی خلفاء کی باہمی کش کش پورے عروج پر تھی یہ سلاطین عباسی حکومت پر اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے اور اس کے لئے کوشش کیے اس تسلسل میں کئی بار مسلمانوں کا خون بھی بھایا گیا۔۔۔

ان حالات میں حضرت غوث اعظمؑ نے ناق اور حب دنیا کی تحیر و تذلیل، ایمانی شور کے احیاء، عقیدہ آخرت کی یاد رہانی، اور اس دنیائے فانی کی بے شماری کے مقابلے میں حیات جاودا ان کی اہمیت، توحید خالص اور اخلاص کامل کو اپنی دعوت کی بنیاد بنا�ا آپ کے مواعظ دلوں پر بھل کی طرح اڑ کرتے تھے اور امت مسلمہ کی خوش تھستی یہ ہے کہ یہ مواعظ آج بھی الفتح الربانی اور فتوح الغیب کی صورت میں موجود ہیں۔ اور ان کا اثر آج بھی اسی طرح تازہ ہے۔

حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مشنوی حالات حاضرہ کی پر کہ اور املاح امت کے سلسلے میں ایک بہترین کاؤش ہے انہوں نے اپنے اشعار میں محفل عقل پر بھروسہ کرنے والے، باطن کے مکرین اور محض ظاہر کو سب کچھ سمجھنے والوں کا رد کیا عشق کی تعلیم دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کی طرف بھی توجہ دلائی مشنوی شریف میں مثالوں کے ذریعے دعوت الی اللہ کی راہ کو اپنا کر تغییم دین کو آسان کیا۔

آپ فرماتے ہیں:-

چونکہ ظاہر ہاگر نہ تد احقان
آن وقارُ شد ازیشان بس نہاں

لا جرم محبوب گشتند از غرض
که دقیقه فوت شد در مفترض
عشق کے بارے میں کہتے ہیں:-

از محبت تما شیریں شود
وز محبت سما زریں شو
از محبت درد ہاصافی شود
وز محبت درد ہاشافی شود

گویا آپ جہاں عشق الٰہی کی دعوت دیتے ہیں وہاں انسانوں کی باہمی
محبت کو احتصار اختلاف اور جھگڑوں کے خاتمے کے لئے ایک بہترین تریاق قرار
دیتے ہیں۔ حضرت رومی خواہشات کے پچاریوں کو درجہ انسانیت سے گرے
ہوئے قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں:

ایں نہ مَرْدَانِنْدُ ائِنْ هَا صَوْرَتُ اَنْدُ
مَرْدَ ہَانَانَ اَنْدُ وَكُشْتَه شَهْوَتُ اَنْدُ

چونکہ اس مختصر مقالہ میں طویل مفہوم کی منجائش نہیں اس لئے تاریخی
حوالے سے مزید چند سطور پر اکتفا کرتے ہوئے آخر میں اس تاریخی پس منظر کا
نتیجہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔

حضرت مجدد الف ثانی ”نے اپنے دور میں جس فتنے کا مقابلہ کیا وہ بہت بڑا
فتنه تھا اکبری میمون مرکب دین الٰہی کے خلاف میدان جنگ میں اُتر کر حضرت
مجدد الف ثانی ”نے دین اسلام میں ملاوٹ کی سازش کا قلع تعمیل کیا اور حضرت
امام احمد رضا بریلوی ”نے تقدیس خداوندی اور عصمت انبیاء کے خلاف اٹھنے

والی بڑی سازش کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور مقامِ مصطفیٰ ﷺ کا تحفظ کر کے
ملتِ اسلامیہ پر جو احسان عظیم کیا تھا وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا حضرت خواجہ
پیر مرعلیؒ نے انگریز کی ایک دوسری سازش جو فتنہ انکار ختم نبوت کی صورت
میں ظاہر ہوئی اس کا پردہ اس طرح چاک کیا کہ مرزا قادریانی اور اس کی ذریت
کو اپنے آقاوی کے دامن میں پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ کا نظر نہ آیا۔

تاریخ دعوت و عزیت کی ایک مختصری جھلک سے جہاں ان نفوس
قدیسہ کی خدمتِ جلیلہ اور طریقِ دعوت سے آگاہی ہوتی ہے وہاں ہمارے لئے
یہ تاریخ دعوت فکر اور مشتعل راہ بھی ہے کہ ہمارے صوفیاء عظام اور علماء
کرام خلوت سے جلوت میں آئیں وقت کی نبض پر ہاتھ رکھیں دور حاضر کے
فتون سے آگاہ ہوں اور ان کے اذائے کے لئے جس عملی و عملی اسلحہ کی
 ضرورت ہے اس سے یہی ہو کر شیطان کی ذریت کا مقابلہ کریں اور امت
ملکہ کے عقائد، اخلاقیات، سیاسیات اور معاشیات و معاشرت کے حوالے سے
ڈیگر کتابی کتبی کو ڈوبنے سے بچائیں۔

حضرت خواجہ پیر مجی الدین غزنویؒ جن کی زندہ کرامت اور برکت آج
اس مجی الدین اسلامی یونیورسٹی اور ان کی باعمل اولاد کی صورت میں ہمارے
سامنے موجود ہے انہوں نے غفلت کی شکار انسانیت کو راہ راست پر گامزن
کرنے کے لئے شب و روزِ محنت کی اور جو معاشرتی خرابی دیکھی اس کے
اذائے کے لئے بھرپور کوشش کی حتیٰ کہ حیات مجی الدین غزنویؒ کے مطابق
ایک دفعہ آپ سلسل تبلیغی، اصلاحی، دورروں پر رہے گھر میں فاقوں کی نوبت آ
گئی لیکن اس مردِ حق آگاہ نے دین کی طرفِ دعوت اور احکامِ اسلام کی تبلیغ
کے سلسلے میں اپنے مشن سے سرمونا نحراف نہ کیا اور اسی خلوص، للہیت اور
خدائی کی برکت ہے کہ آج اس دشوار گزار مقام پر علم کے موتی بکھیرنے
کے لئے علم و دانش سے وابستہ عظیم شخصیات جلوہ گر ہیں۔

كتابيات

- ١- قرآن مجید: ١٢٥، ١٢
- ٢- ايضاً: ٤٧، ٥
- ٣- ايضاً: ٣٦، ٣٣
- ٤- ايضاً: ٣٠، ٣١
- ٥- ايضاً: ٣٢، ١٥
- ٦- ايضاً: ١٦، ١٢٥
- ٧- ايضاً: ٣، ٩٥
- ٨- ايضاً: ٣٢، ٣٣
- ٩- ايضاً: ٥، ٦٧
- ١٠- مشكوة شريف ص: ٣٣٠ كتاب الرقاق
- ١١- صحیح بخاری جلد اول ص ٥ محاب الایمان اصح المطابق دہلی
- ١٢- طبری تاریخ الامم والملوک جلد ٧ ص ٩٨ و اتعات ٩٢
- ١٣- تاریخ دعوت و عزیت حصہ اول ص ٣١، ٣٢
- ١٤- قیام اللیل ص ١٢ بحوالہ تاریخ دعوت و عزیت حصہ اول ٧٠، ٧٦
- ١٥- کتاب الحیوان جاحد جلد ٣ ص ٩١ بحوالہ تاریخ دعوت و عزیت حصہ اول ص ٩١

سلک اہل سنت اور مکتوبات امام ربانی

مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری
شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ
اندرون لوہاری دروازہ۔ لاہور

مسک اہل سنت اور مکتوبات امام ربانیؒ

مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری

امت مسلمہ کا مختلف فرقوں میں بٹ جانا تو قابلِ تحسین ہے اور نہ قوت
میں اضافے کا باعث تفریق در تفریق جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی قوت میں کسی
آتی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ اختلافات پوری شدت
کے ساتھ موجود ہیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں یا توبہ کو غلط قرار دے کر
ایک نئے فرقے کا اضافہ کر لیا جائے یا پھر قرآن و حدیث اور اسلاف امت کے
ارشادات کی روشنی میں دیکھا جائے کہ کون حق پر ہے؟

امام احمد، "نسائی" اور دارمی" روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن
سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے سامنے
ایک خط کھینچا پھر اس کے دائیں پائیں کچھ خطوط کھینچے اور فرمایا:- یہ متعدد
راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ایک شیطان ہے جو اس کی طرف بلا تما ہے،
اور یہ آیت کریمہ پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطُنِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ (۱۵۳/۶)
اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا اس کی پیروی کرو۔ (۱)

اس آیت کریمہ اور حدیث شریف سے واضح ہے کہ سیدھا اور واجب
الاطاعت ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے جیب اکرم ﷺ کا۔

امام ترمذی "حضرت عبد اللہ بن عمروؓ" سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:- نبی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ اور ہماری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی، وہ سب آگ میں ہوں گے سوائے ایک ملت (جماعت) کے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ ملت کونی ہے؟ فرمایا:- جس پر ہم اور ہمارے اصحاب ہیں۔ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (۲)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت کا نجات پانے والا سب سے پہلا گروہ صحابہ کرام کا ہے جن میں حضرات اہل بیت کرام بھی شامل ہیں۔ یہی وہ قدسی صفات نفوس ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم ﷺ کے قدم بقدم چل کر زندگی برکی، اور جن کے جنمگاتے نتوش اقدام بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لئے منزل مقصود کے نشان راہ بن گئے۔

نبی اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ والہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے طریقے پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمین کا نام عطا فرمایا، اس مبارک نام کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نام کی ضرورت نہ تھی، لیکن مسلمان کملانے والوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے یونانی فلسفے سے تاثر ہو کر ایسے عقائد اختیار کر لئے جو کتاب و سنت کے ظاہر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عقائد کے مخالف تھے، مثلاً واصل بن عطا حضرت حسن بصریؓ کا شاگرد تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص مگناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ نہ موسمن ہے اور نہ کافر ہے، اس عقیدے کی بنا پر اس نے اپنے استاد کا حلقة درس چھوڑ کر علیحدہ حلقة بنایا، اس بنا پر اس کا اور اس کے پیروکاروں کا نام معتزلہ قرار پایا،

شیع ابوالحسن اشعریؓ، ابو علی جبائی معتزلی کے شاگرد تھے، ایک موقع پر انہوں نے استاد سے ایک سوال پوچھا جس کا وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکا، انہوں نے استاد کا مذہب چھوڑ دیا اور معتزلہ کے عقائد کے رد میں سرگرم ہو

گئے انہوں نے اپنی تمام تر توانائی ان عقائد کے ثابت کرنے میں صرف کردی جو ظاہر حدیث سے ثابت تھے اور صحابہ کرام ان کے قائل تھے، ان کے تبعین کا نام اہل سنت و جماعت رکھا گیا۔ یعنی نبی اکرم ﷺ کی سنت اور جماعت صحابہ کے عقائد و نظریات رکھنے والے اور مَنَّا اَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي پر کاربند، اہل سنت و جماعت کے دوسرے امام شیخ ابو منصور ماتریدی ” ہیں، ان دونوں اماموں میں صرف چند مسائل میں اختلاف ہے۔

مکتوبات امام ربانی اور مسلم اہل سنت و جماعت

دعوت اسلام کے سلسلے میں قرآن پاک میں سیدنا میلمان علیہ السلام کے مکتب گرایی کا ذکر ہے جو انہوں نے ہدہ کے ذریعے ملکہ بجا بلقیس کے نام ارسال کیا، احادیث مبارکہ میں حضور سید عالم ﷺ کے مکتوبات شریفہ کا تذکرہ ملتا ہے جو آپ نے اس وقت کے سلاطین کو ارسال کی دعوت دینے کے لئے ارسال فرمائے۔

دعوت و تبلیغ میں حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقدار جیلانی ” کے مواطن الفتح الربانی کے نام سے شرہ آفاق اور لا فانی حیثیت کے حامل ہیں۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی ” کے مکتوبات بھی اپنی افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے زندہ و پاکنده ہیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی ” شیخ احمد سرہندی ” کے زندہ جاوید مکتوبات دنیاۓ مکتوبات میں سے سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔

آج فاسدی تعلیم کا سشم اوپن یونیورسٹیوں کے ذریعے قائم ہے، امام ربانی کے دور میں ماہرین تعلیم کے ذہنوں میں فاسدی تعلیم کا تصور بھی نہ تھا، اس کے باوجود امام ربانی ” نے اپنے مکتوبات کے ذریعے نہ صرف یہ نظام دعوت و تعلیم عملراج کیا بلکہ اسلامی انقلاب برپا کر دیا، یہ وہ دور تھا جب حکومتی سلط

پر لادینیت کو فروع دیا جا رہا تھا اور اسلامی شعائر کو مٹانے کے لئے ایڈی چوئی کا زور لگایا جا رہا تھا۔ امام ربانیؒ نے اپنے مکتوبات میں قرآن و حدیث کی ترجمانی کی ہے اور روح اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، اسی لئے آج بھی ان کی آب و تاب میں کوئی فرق نہیں آیا، اور وہ آج بھی آن گنت دلوں اور روحوں کو ایمان و معرفت کے انوار سے منور کر رہے ہیں۔

امام ربانی قدس سرہ اہل سنت و جماعت کی پیروی کو نجات کے لئے لازمی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ راہ نجات اقوال افعال اور اصول و فروع میں اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ ان کی کثرت میں اضافہ فرمائے) کی پیردی ہے، کیونکہ یہی نجات پانے والا فرقہ ہے، دوسرے فرقے زوال اور ہلاکت کے کنارے پر ہیں، آج کوئی شخص اس حقیقت کو جانے یا نہ جانے میں کام کل روز قیامت ہر شخص جان لے گا۔ اے اللہ! ہماری آنکھیں کھول دے قبل اس کے کہ موت ہماری آنکھیں کھولے۔ (۳)

جناب سید محمودؒ کے نام مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں:-

مندو ما! ابدی نجات کے حاصل کرنے کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں: (۱) علم (۲) عمل (۳) اخلاق۔ علم کی دو قسمیں ہیں: (۱) وہ علم جس کا مقصد عمل ہے، اس کا بیان علم فقه میں ہے۔ (۲) وہ علم جس کا مقصد صرف اعتقاد اور دل کا یقین ہے اس کی تفصیل فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے صحیح عقائد کے مطابق علم کلام میں بیان ہوئی ہے، ان بزرگوں کی پیردی کے بغیر نجات کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اگر بال برابر بھی مخالفت ہو تو خطرہ ہی خطرہ ہے، یہ بات صحیح کشف اور صریح الہام کے ذریعے بھی یقین کی حد تک پہنچی ہوئی ہے، اس کے خلاف کا احتمال بھی نہیں ہے۔ آئندہ سطور میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات کے حوالے سے اہل سنت کے چند عقائد

پیش کئے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات

خان جہاں کے نام ارسال کردہ مکتوب میں اہل سنت و جماعت کے عقائد
مختصر طور پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات کے ساتھ خود موجود ہے، باقی تمام اشیاء اس
کے پیدا کرنے سے موجود ہیں اور عدم سے وجود میں آئی ہیں، پس اللہ تعالیٰ
قدیم اور اذلی (بے ابتداء) ہے، باقی تمام اشیاء حادث اور نو پیدا ہیں۔۔۔ اللہ
تعالیٰ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو واجب الوجود ہونے میں اور نہ ہی
مستحق عبادت ہونے میں (واجب وہ ہستی ہے جس کا عدم نہ ہو سکے اور عبادت
تعظیم کی انتہاء کو کہتے ہیں یعنی کسی ہستی کو مستقل اور موثر بالذات مانا جائے
 قادری) واجب الوجود ہونا اس کے غیر کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی
عبادت کے لائق نہیں ہے۔(۵)

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ! اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بعض
کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ امام ربانی "فرماتے ہیں:-

صفات نقائص کی اس جناب مقدس سے نفی ہے، اللہ تعالیٰ جو اہر اجسام
اور اعراض کی صفات اور ان کے لوازم سے منزہ ہے، زمان و مکان اور جمт
کی اس کی بارگاہ میں محجاش نہیں ہے، یہ سب اس کی مخلوق ہیں، وہ شخص بے
خبر ہے جو اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر کرتا ہے اور اس کے لئے جمт فوق ثابت
کرتا ہے، عرش اور ما سوا تمام مخلوقات حادث اور اس کی مخلوق ہیں، حادث کی
کیا مجال؟ کہ وہ خالق قدیم کا مکان اور مکانہ بنے۔(۲)

اللہ تعالیٰ کی بلند و برتر ذات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی اور جو چیز

ہماری عقل میں آجائے وہ ذات الٰہی نہیں ہو سکتی۔ شیخ سعدی ”فرماتے ہیں:-

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم
و ذہرچہ گفتہ اندو شنیدیم خواندہ ایم

دفتر تمام گشت و پایاں رسید عمر
ما چنان در اول وصف تو ماندہ ایم

☆ اے وہ ذات جو قیاس، خیال اور گمان و وہم سے برتر ہے۔

☆ اور ہر اس چیز سے برتر جو کہنے والوں نے کہی اور ہم نے سنی اور پڑھی ہے۔ دفتر کامل ہو گیا اور عمر آخر کو پہنچ گئی۔ اور ہم ابھی تیری صفت کے بیان کرنے کی ابتداء ہی میں ہیں:-

امام ربانی ”فرماتے ہیں:-

ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنے ان اسماء اور صفات کاملہ سے متصف ہے جن کے ساتھ خود اس نے اپنی تعریف فرمائی ہے لیکن اس کے بارے میں جو کچھ ہمارے اور اک، فہم، عقل اور تصور میں آتا ہے وہ اس سے منزہ اور بلند ہے۔ (۷)

اہل ایمان کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گا وَجْهُهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرٌ
إِلَى رَبِّهَا نَّاظِرٌ (۲۵/۲۲-۲۳) کچھ چھرے اس دن ترویازہ ہوں گے اور اپنے رب کی زیارت کریں گے، امام ربانی ”فرماتے ہیں:-

بہشت میں بغیر جست اور مقابلہ کے اور بغیر کیف اور احاطہ کے مومنوں کا اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا برحق ہے، ہم اس اخروی دیدار پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت میں مشغول نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا

دیدار کیف کے بغیر ہے، اس جان میں اس کی حقیقت کیوں اور کیسے کے چکر میں پڑنے والوں پر ظاہر نہیں ہوتی اور ایمان کے بغیر ان کو دیدار نصیب نہیں ہو گا۔ افسوس فلاسفہ، معزلہ اور دیگر اہل بدعت فرقوں پر کہ محرومیت اور نایبا ہونے کی بنا پر آخرت کے دیدار کا انکار کرتے ہیں، عاصب کو حاضر پر قیاس کرتے ہیں اور اس پر ایمان لانے کی دولت سے بھی مشرف نہیں ہوتے۔ (۸)

ہم میں سے ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کو وحده لا شریک مانتا ہے اور زبان سے اس کے اقرار کرتا ہے لیکن امام ربانیؒ تو اس سے بھی آگے کی تعلیم دیتے ہیں فرماتے ہیں:-

توحید کا مطلب یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے مساوا کی طرف توجہ سے خالی کر دیا جائے، جب تک دل اس کے مساوا کے تعلق میں گرفتار ہے اگرچہ بہت ہی معمولی سا تعلق ہو وہ ارباب توحید میں سے نہیں ہے، اس دولت کے حاصل کیئے بغیر ایک کہنا اور ایک ماننا ارباب تحقیق کے نزدیک امرزادہ ہے، ہاں ایک کہنا اور ایک ماننا جو تصدیق ایمانی میں معتبر ہے ضروری ہے لیکن اس کا الگ مطلب ہے۔ (۹)

یعنی توحید یہ ہے بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اس طرح راخ ہو جائے کہ یادِ الہی سے غافل کر دینے والی ہر چیز کو دل سے نکال پھینکے، درنہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ عبادات اس کی یاد کے لئے ہیں، تلاوت قرآن کریم اس کی یاد کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے حبیب اکرم ملٹیپلیکیم کا تذکرہ اور چچا اس کی یاد کے لئے ہے۔

اللہ تعالیٰ کو رام اور کرشن کہنا انتہائی حماقت ہے۔

بعض لوگ جمالت یا عیاری کی بنا پر کہتے ہیں کہ مسلمان اور ہندو میں فرق نہیں ہے ایک رحمٰن کو مانتا ہے اور دوسرا رام کو، رحمٰن بھی وہی ہے اور رام بھی وہی ہے، یہ کھلا دھوکہ ہے، امام ربانیؒ ایک ہندو کے نام ارسال کردہ

مکتب میں فرماتے ہیں:-

”رام اور کرشن وغیرہ ہندوؤں کے معبد، اللہ تعالیٰ کی حقیر مخلوقات میں سے ہیں، یہ ماں باپ سے پیدا ہوئے، رام جسٹ کا بیٹا“ ہمیں کا بھائی اور سیتا کا شوہر تھا، رام اپنی بیوی کی حفاظت نہ کر سکا (اسے راون لے اڑا) وہ کسی دوسرے کی کیا امداد کر سکے گا؟ دور اندیش عقل سے کام لینا چاہئے اور ہندوؤں کی تقلید نہیں کرنی چاہئے، ہزاروں نفرین ہیں اس شخص پر جو تمام جہانوں کے پالن ہار کو رام یا کرشن کے نام سے یاد کرے، یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص عظیم الشان بادشاہ کو بھنگی کے نام سے یاد کرے، رام اور رحمن کو ایک جاننا پر لے درجے کی حفاظت ہے، خالق اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے۔“ (۱۰)

مقام مصطفیٰ ﷺ

حضور سید عالم ﷺ کا مقام تمام مخلوق سے بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم ﷺ کو وہ حلمتیں اور رفتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہاں تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا اور نہ کسی رسول کی وہاں تک رسائی ہوئی، امام احمد رضا بریلوی ”کہتے ہیں:-

خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی
انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو!
کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی
امام ربانی“ فرماتے ہیں:-

”مقام رضا سے اوپر صرف حضرت خاتم الرسل ﷺ کا مقام ہے، غالباً اسی مقام کی خبر دیتے ہوئے آپ نے فرمایا:- میرے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ہے کہ میرے ساتھ اس وقت کسی مترب فرشتے اور نبی رسول کی گنجائش نہیں ہے، اور غالباً حدیث قدسی میں اسی خصوصیت کی طرف اشارہ ہے۔ (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) اے حبیب! میں ہوں اور تم ہو اور تمہارے علاوہ جو کچھ ہے وہ میں نے تمہارے لئے پیدا کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے عرض کیا:- اے اللہ! تو ہے اور میں نہ ہوں، تیرے سوا جو کچھ ہے وہ میں نے تیرے لئے چھوڑ دیا۔

لوگ آج حضرت محمد رسول ﷺ کے مقام کا کیسے ادراک کر سکتے ہیں؟ اور آپ کی عظمت و بزرگی اس جہان میں کیسے پہچان سکتے ہیں؟ کیونکہ اس امتحان گاہ (دنیا) میں سچا اور جھوٹا، حق اور باطل مخلوط ہے، قیامت کے دن آپ کی بزرگی معلوم ہو گی کہ آپ پیغمبروں کے امام اور ان کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء آپ کے جہذے کے نیچے ہوں گے۔“ (۱)

امام احمد رضا بریلوی ”فرماتے ہیں:-

ما دشما تو کیا کہ خلیل و جلیل کو
کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے

محبت و اطاعت مصطفیٰ ﷺ

امام ربانی مجدد الف ثانی ”فرماتے ہیں:- ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ۲۳ سامنے آگئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

ہے:- آپ فرمادیجئے کہ اگر تمہارے آباء، بیٹے، بھائی، بیویاں، خاندان، وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو اور پسندیدہ مکانات تحسیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا امر لے آئے۔ اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت کی تلاوت سے بہت گریہ طاری ہوا اور خوف غالب آگیا:

اسی اثناء میں نے اپنے حال کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ میں ان اشیاء میں سے کسی میں بھی گرفتار نہیں ہوں۔” (۱۲)

یعنی اللہ تعالیٰ، اس کے حبیب اکرم ﷺ اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت، محبت پر غالب ہے۔

امام ربانی مجدد الف ثانی ”جواب سید فرید کے نام مکتب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ مَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اللَّهُ تَعَالَى نے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت کا معین قرار دیا، لہذا رسول ﷺ کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس ذات کریم جل شانہ کی اطاعت نہیں ہے۔

سلطان محمود غزنوی نے اپنی بادشاہی کے دور میں خرقان کے قریب پڑاؤ ڈالا، اور اپنے چند نمائندے حضرت ابوالحسن خرقانیؑ کی خدمت میں بھیجے اور درخواست کی کہ شیخ سلطان کی ملاقات کے لئے تشریف لائیں، ساتھ ہی نمائندوں کو حکم دیا کہ اگر شیخ آنے کے لئے تیار نہ ہوں تو آئیہ کریمہ اُطیئُوا اللَّهُ وَأَطْبِئُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ پڑھ کر سنائیں جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، او رسول حکرم کی اطاعت کرو اور اپنے اولو الامر (حکام) کی اطاعت کرو، نمائندوں نے حاضر ہو کر دعوت ملاقات دی اور جب دیکھا کہ شیخ تیار نہیں تو آئیہ کریمہ پڑھ کر سنائی شیخ نے فرمایا میں:- اُطْبِئُوا اللَّهُ میں اتنا گرفتار ہوں کہ اُطْبِئُوا الرَّسُولَ سے شرمندہ ہوں، اولو الامر کی

اطاعت کی باری تو بعد میں ہے۔

یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام ربانی "فرماتے ہیں:-

"حضرت شیخ نے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول مگر ایسی کی اطاعت کے بغیر ہو سکتی ہے، یہ بات استقامت سے دور ہے، مستقیم الاحوال مثلاً اس قسم کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، 'شریعت'، طریقت اور حقیقت کے تمام مراتب میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت میں جانتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو عین گراہی قرار دیتے ہیں۔" (۱۳)

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے خراسان کے شیخ ابوسعید ابوالخیر" کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ ایک مجلس میں تشریف فرماتھے، وہاں خراسان کے اکابر سادات میں سے ایک بزرگ سید بھی تشریف فرماتھے، اسی اشامیں ایک مغلوب الاحوال مذدوب آگئے، حضرت شیخ نے انہیں سید صاحب کے آگے جگہ دی، یہ بات سید صاحب کو ناگوار گزرا، شیخ نے سید صاحب کو کہا کہ آپ کی محبت رسول ﷺ کی محبت کی بنا پر ہے اور اس مذدوب کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ربانی "فرماتے ہیں:-

اس تفرق کو مستقیم الاحوال اکابر جائز قرار نہیں دیتے، رسول اللہ ﷺ کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کے غلبے کو سکر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اور اسے فضول بات قرار دیتے ہیں، ہاں اتنا ہے کہ مقام کمال یعنی مرتبہ ولایت میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے اور مقام سُکھیل میں جو مقام نبوت کا حصہ ہے رسول اللہ کی محبت غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ ﷺ کی محبت پر ثابت قدی عطا فرمائے جو یعنیہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔" (۱۴)

نبی اکرم ﷺ کی محبت کا پیانا اور معیار کیا ہے؟ ہم نے اپنی صوابید کے مطابق مختلف معیار مقرر کر رکھے ہیں۔ آئیے! دیکھیں امام ربانی "کیا فرماتے

ہیں؟

”سرور دو عالم ملکِ نبی کی کامل محبت کی فرع کامل اتباع ہے۔

”إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ هَوَاهُ مُطْبِعٌ مُحِبٌ أَپْنِي مُحْبٌ كَا فَرْمَانِرِدَارٍ ہوَما ہے۔
نبی اکرم ملکِ نبی کی کامل محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کے دشمنوں سے مکمل بغض رکھا جائے اور آپ کی شریعت کے دشمنوں سے دشمنی کا انکھمار کیا جائے، محبت میں مداہنت کی گنجائش نہیں ہوتی، محب محبوب کا دیوانہ ہو گا ہے، مخالفت کی تاب نہیں رکھتا اور محبوب کے مخالفوں سے کسی طرح صلح نہیں کرتا، دو تباہیں محبیتیں جمع نہیں ہوتیں، اجتماع خدین کو محال کہتے ہیں، محبوب کی محبت کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ اس کے دشمن سے دشمنی رکھی جائے۔“ (۱۵)

یہ مکتوب اگرچہ اس دور کا ہے جب شریعت کی مخالفت اور لا و نیت کی سرپرستی سرکاری سطح پر کی جاری تھی تاہم ان ارشادات کا ایک ایک جملہ آج بھی مسلمانوں کے لئے مشعل راہ ہے۔
ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:-

ہم نے کہا ہے کہ محبت خاص پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ محض فضل سے اس فقیر کو حاصل ہوئی تھی۔ اس محبت کے رنگ میں یہ فقیر کتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے میری محبت اس لئے ہے کہ وہ رب محمد ہے۔ (۱۶)

امت کے احوال سے آگاہی

راہِ معرفت کے سلوک کا مبتدی کائنات سے من موصکر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، متنی مخلوق سے رخ نہیں پھیر سکتا، اس کے مقام کے لئے لازم ہے کہ وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی توجہ میں فرق نہیں آتا، اس نکتے کے بیان کے ساتھ ہی امام ربانی

”فرماتے ہیں:-

”حدیث شریف تَنَّا مُعْنَىٰ وَلَا يَتَّبِعُ قُلُوبُنِي جو تحریر ہوئی ہے اس کا اشارہ دوام آگاہی (بر وقت اللہ کرم کی طرف متوجہ ہونے) کی طرف نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے اور اپنی امت کے احوال سے غافل نہیں ہوتے، اسی لئے سرور دو عالم ملکِ نبی ﷺ کے حق میں نیند ناقص و ضو نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی امت کی حفاظت کے سلسلے میں بکریوں کے رکھوالے کی طرح ہوتے ہیں اس لئے غفلت آپ کے منصب نبوت کے لائق نہیں ہو گی۔ (۱۷)

غیب اور مشابہات کا علم

امام ربانی ”فرماتے ہیں:-

”قرآنی مشابہات تاویل پر محمول ہیں ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:- وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَعْلَمُ مشابہ کی تاویل کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی مشابہ تاویل پر محمول ہے اور اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء راجحین کو بھی اس تاویل کے علم میں حصہ عطا فرماتا ہے، جیسے کہ اپنی ذات کے ساتھ مخصوص علم غیب کی اطلاع خاص رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ (۱۸)

ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں:-

”اللہ تعالیٰ نے کتاب مجید کی دو قسمیں بتائی ہیں۔ (۱) محکمات (۲) مشابہات، پہلی قسم شرائع اور ادکام کا مشاہدہ ہے اور دوسری قسم حقائق اور اسرار کے علم کا خزانہ ہے، ”وجہ“، ”قدم“، ”ساق“، اصلاح اور اناہل جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں سب مشابہات ہیں، اسی طرح حروف مقطعات جو قرآنی سورتوں کی

ابتداء میں دار و ہوئے ہیں وہ بھی تشابهات میں سے ہیں، ان کی تاویل کی اطلاع علماء را نجیں کے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ (۱۹)

قرآن پاک میں یہ تو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا زمین و آسمان کا کوئی بھی رہنے والا غیب نہیں جانتا، یہ بھی آیا ہے کہ تشابہ کی تاویل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی کو بھی عطا نہیں فرماتا یادے ہی نہیں سکتا، اس کے برعکس یہ ضرور فرمایا ہے:- **إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رُّسُولِنَا** ۵ ہاں مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔

اسی طرح یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تشابهات کا علم کسی کو عطا نہیں فرماتا۔

امام ربانیؒ کے مکتوبات کے ذکر و اقتباسات سے دو مسئلے واضح طور پر معلوم ہو جاتے ہیں۔

(۱)۔ وہ علم غیب جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع اپنے خاص رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔

(۲)۔ اللہ تعالیٰ تشابهات کا علم را نجیں فی العلم کو عطا فرماتا ہے۔

بے مثل نورانی بشریت

امام ربانیؒ فرماتے ہیں:-

”جاننا چاہئیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی تحقیق باقی انسانوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ کائنات کے کسی فرد کی تحقیق کے ساتھ مناسب نہیں رکھتی، کیونکہ آپ باوجود غیری جسم کے اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کئے گئے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:- میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں،“

دوسروں کو یہ دولت میر نہیں ہے۔” (۲۰)

بے سایہ و سائبان عالم

حضرت امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں:-

”جس قدر دقيق نظر سے صحیحہ ممکنات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سرور دو عالم ملکہ کا وجود وہاں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ آپ کا مشاء خلقت اور امکان صفات اضافیہ کا وجود اور امکان محسوس ہوتا ہے۔ اور جب اس سرور دو عالم ملکہ کا وجود عالم ممکنات میں نہیں ہے۔ بلکہ اس عالم سے اوپر ہے اس لئے لازمی طور پر آپ کا سایہ نہ تھا، نیز عالم شادت میں کسی بھی شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، جب آپ سے زیادہ لطیف پورے جہان میں کوئی نہیں ہے تو آپ ملکہ کا سایہ کس طرح ہو سکتا ہے۔“ (۲۱)

حاضر و ناظر

اولیاء کاملین کی روشنی میں مختلف مقامات پر مستقل ہو کر مختلف لوگوں سے ملاقات کرتی ہیں، ان کی دعا و برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مشکلات آسان فرمادیتا ہے، جب یہ اولیاء کاملین کا حال ہے تو حضور سید عالم ملکہ کا کیا مقام ہو گا۔ حضرت امام ربانیؒ اس موضوع پر متفکروں کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
اللہ تعالیٰ کی عطا سے جنت کو یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور ان سے عجیب و غریب افعال ظاہر ہوتے ہیں، اگر اولیاء کاملین کی روحیں کو یہ قدرت عطا فرمادیں، تو کونسی تعجب کی بات ہے؟ اور دوسرے بدن کی کیا حاجت ہے؟

ای قسم کا وہ واقعہ ہے جو بعض اولیاء کرام سے منقول ہے کہ وہ ایک

آن میں متعدد جگہوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے مختلف افعال صادر ہوتے ہیں، اس جگہ بھی ان کے لطائف مختلف جسموں اور شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔۔۔

اسی طرح مختلف حاجتوں والے لوگ اپنے زندہ یا فوت شدہ عزیزوں سے خوف اور ہلاکت کی جگہوں میں مدد طلب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان عزیزوں کی صورتیں حاضر ہو کر ان کی مصیبتوں کو دور کرتی ہیں۔ ان عزیزوں کو کبھی اس مصیبت کے دور کرنے کی اطلاع ہوتی ہے اور کبھی اطلاع نہیں ہوتی۔ ازما و شما بہانہ پر ساختہ۔ ہمارا اور تمہارا تو بہانہ بنایا ہوا ہے۔ (اصل میں امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔) یہ بھی ان عزیزوں کے لطائف مشکل ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔

یہ تشكیل کبھی عالم شادوت میں ہوتا ہے اور کبھی عالم مثال میں، چنانچہ ایک رات میں ہزار افراد خواب میں سرور دو عالم ﷺ کی مختلف صورتوں میں زیارت کرتے ہیں اور مختلف امور کا استفادہ کرتے ہیں، یہ سب نبی اکرم ﷺ کی صفات اور لطائف کا مثالی صورتوں سے تشكیل ہوتا ہے۔ (۲۲)

میلاد شریف

اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشبوی کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم ﷺ کی پیرودی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:- اے جبیب! فرمادیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیرودی کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنالے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ (۲۳) اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فقط اتباع کافی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو منافقین بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے، ماننا پڑے گا کہ وہی اتباع مقبول ہے جس کے ساتھ دل و جان سے سرکار دو عالم ﷺ کی محبت بھی

شامل ہو، حدیث شریف میں ہے جس کے ساتھ محبت ہو انسان اس کا بکفرت ذکر کرتا ہے، معلوم ہوا کہ ہر مومن کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کرم ملکیت کا ذکر قرار دل و جاں ہے، مخلف میلاد میں بھی حضور سید عالم ملکیت کی ولادت پا سعادت اور فضائل و کمالات کا تذکرہ ہوتا ہے، کونا مسلمان ہو گا جو اس کا انکار کرے گا اور اس سے منع کرے گا؟

حضرت امام ربانی "خواجہ حام الدین احمد" کے نام مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-

آپ نے مولود خوانی کا تذکرہ کیا ہے، اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کے پڑھنے، نعت اور منقبت کے قصائد کے پڑھنے میں کیا مضافات ہے؟ منوع یہ ہے کہ قرآن پاک کے حروف کو بگاڑ دیا جائے، موسیقی کے قواعد کی رعایت کی جائے، خوش آوازی کے طور پر راگ کی شکل دی جائے اور راگ کی مناسب سے تالیاں، بھائی جائیں، کیونکہ یہ طریقہ تو شعر میں بھی جائز نہیں (چہ جائیکہ قرآن پاک میں یہ طریقہ اپنایا جائے؟) اگر اس طرح علاوتوں کی جائے کہ قرآن پاک کے کلمات میں تبدیلی نہ ہو اور قصائد پڑھنے میں راگ کے قواعد کی رعایت نہ پائی جائے اور اسے صحیح غرض کے پیش نظر جائز قرار دیں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ (۲۴)

مکتوبات شریفہ کا شیخ مراد بھی نے عربی میں ترجمہ کیا ہے، مولانا نور احمد امرتسری نے ان کا ایک نوٹ اس جگہ حاشیہ میں نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں:- اس سے پہلے متعدد مکتوبات میں میلاد شریف کے پڑھنے سے مطلقاً منع کیا گیا ہے، حضرت امام ربانی قدس سرہ کا مطلب وہی ہے جو انہوں نے اس جگہ بیان فرمایا ہے، دیگر مقامات پر جو مطلقاً منع فرمایا ہے تو اس کی وجہ وہی ہے جو اس جگہ بیان کی گئی۔ (۲۵)

امام ربانی "شیخ سید فرد" کے نام اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں:-

چند جملے آپ کے جَدُّ أَمْجَدُ أَفْضَلَ الْعَرَبِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِنَ
الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُهَا وَمَنْ أَتَحْيَاتِ أَكْمَلُهَا کے بارے میں احادیث کے
حوالے سے عربی زبان میں لکھتا ہوں، میں اس سعادت نامے کو شجاعت اخروی کا
وسیلہ بنانا چاہتا ہوں، نہ کہ نبی اکرم ﷺ کی مدح و شنا کا انہصار شعر:-

مَا إِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي
لَكُنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ

میں نے اپنی گفتگو سے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی مدح نہیں کی۔ بلکہ
آپ کے ذکر انور سے اپنی گفتگو کو چار چاند لگائے ہیں۔ (۲۶)

توسل

کسی مشکل کے حل کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ کا وسیلہ
پیش کیا جاسکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کو بھی وسیلہ بناسکتے ہیں، امام ربانیؒ
فرماتے ہیں:-

”ایک دن یہ خوف غالب آگیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کثنوں پر
گرفت فرمائیں اور ان توهہات کے بارے میں باز پرس کریں، یہ حالت ایک
مدت تک رہی، اتفاقاً ایک عزیز (اللہ تعالیٰ کے ولی) کے مزار پر گزر ہوا، اس
معاملے میں اس ولی کو اپنا مدد اور معاون بنایا، اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ کی عنایت
شامل حال ہوئی اور معاملے کی حقیقت پوری طرح واضح فرمادی، تمام جہانوں
کی رحمت حضرت خاتم المرسلین ﷺ کی روحاںیت اس وقت جلوہ گر ہوئی اور
غمگین دل کو تسلی عطا فرمائی۔“ (۲۷)

امام ربانیؑ نے اپنے اکثر ویشور مکتوبات میں حضور سید عالم ملک بن عثیمینؑ کے دیلے سے دعا مانگتے ہیں، ایک مکتب کے آخر میں یوں رقمطراز ہیں:

”اللَّهُ تَعَالَى هُمْ أَوْ آپُ كَوَانِ اكَايِرُ (أولياء) كَمْ حَسِينٍ مِّنْ سَبَقَ بَنَاءَ، مُطَفَّلٌ بَنِي قَرِيشٍ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ مِنْ الصَّلَواتِ أَفَضَلُهَا وَمِنْ أَلْتَحِيَاتِ أَكْمَلُهَا۔“ (۲۸)

ایصال ثواب

دنیا سے رحلت فرمانے والے مومنین کی لئے دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات کے ذریعے ایصال ثواب قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ”امام ربانیؑ“، مرزا علی جان کے نام تعریقی مکتب میں تحریر فرماتے ہیں:-

”تم پر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو اور دتنا فتحا دعا اور صدقہ کے ساتھ ان کی مدد کرو، کیونکہ میت ڈوبنے والے کی طرح مختصر ہوتا ہے کہ اسے ماں باپ، بھائی یا دوست کی طرف سے دعا پہنچے۔ نیزان کی موت سے اپنی موت کی عبرت پکڑنی چاہئے اور اپنے آپ کو کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے پرد کر دینا چاہئے اور دنیا کی زندگی کو صرف دھوکے کا سامان شمار کرنا چاہئے۔“ (۲۹)

محبت اہل بیت کرام

اہل سنت کے بارے میں یہ گمان کیسے کر لیا جائے کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، یہ محبت ان بزرگوں کے نزدیک جزو ایمان ہے، اور خاتمے کی سلامتی اس محبت کے مخصوص ہونے سے وابستہ قرار دیتے ہیں۔

”اس فقیر کے والد ماجد جو علم ظاہری اور باطنی کے عالم تھے اکثر اوقات

اہل بیت کی محبت کی ترغیب دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس محبت کا خاتمے کی سلامتی میں بڑا دخل ہے۔ اس کا اچھی طرح لحاظ رکھنا چاہئے، ان کی مرض وفات کے وقت یہ فقیر حاضر تھا، جب ان کا معاملہ آخر کو پہنچ گیا اور اس جہان کی طرف توجہ کم رہ گئی، فقیر نے انہیں ان کی بات یاد دلائی اور اس محبت کے پارے میں پوچھا تو انہوں نے اس بے خودی کے عالم میں فرمایا:- میں اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں، اس وقت میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اہل بیت کی محبت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔” (۳۰)

فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

امام ربانی ”فرماتے ہیں کہ صریح کشف والامام کے ذریعے یہ بات درجہ یقین کو پہنچ چکی ہے کہ راہ نجات صرف اہل سنت و جماعت کے عقائد کا اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:-

”خوشخبری ہے اس شخص کے لئے جسے ان حضرات کی پیروی اور ان کی تقدیر کا شرف عطا کیا گیا اور اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جس نے ان کی مخالفت کی، ان سے جدا ہوا، ان کے اصول کو چھوڑا اور ان کے گروہ سے نکل گیا، ایسے لوگ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بنے، ایسے لوگوں نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیا (حضور مسیح موعود ﷺ کی) شفاعت کا انکار کیا، ان پر (نبی اکرم ﷺ کی) صحبت اور صحابہ کی فضیلت مخفی ہوئی، اہل بیت رسول کی محبت اور اولاد بتوں کی مودت سے محروم ہوئے اور خیر کی روک دیئے گئے جو اہل سنت کے حصے میں آئی،“

صحابہ کرام کا اس امر پر اجماع ہے کہ ان سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ”ہیں، امام شافعی“ جو صحابہ کرام کے احوال کے بہت بڑے عالم ہیں

فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ ﷺ کے بعد مجبور ہو گئے، انہیں آسمان کی چھت کے نیچے حضرت ابو بکر صدیقؓ سے افضل کوئی نہ ملا تو انہیں اپنی گردنوں کا والی بنا دیا، یہ امام شافعیؓ کی تصریح ہے کہ تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیقؓ کے افضل ہونے پر متفق تھے لہذا دور اول میں آپؐ کی افضیلت پر اجماع ہوا اور یہ ایسا اجماع قطعی ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ رسول اللہ کے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا ہلاک ہو گیا۔ (۳۱)

ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:-

”قرآن پاک اور شریعت کی تبلیغ صحابہ کرام نے کی ہے اگر ان پر طعن کیا جائے تو قرآن کریم اور شریعت پر بھی طعن لازم آئے گا۔ قرآن پاک حضرت عثمان غنیؓ نے جمع کیا ہے، اگر عثمان غنیؓ پر طعن کیا جائے تو قرآن پاک پر ہی طعن لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں زندیقوں کے عقیدے سے محفوظ رکھے۔“ (۳۲)

حضرت امیر معاویہؓ کے بارے میں فرماتے ہیں:-

”حضرت امیر معاویہؓ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیزؓ؟ انہوں نے فرمایا:- رسول اللہ ﷺ کی میت میں حضرت امیر معاویہؓ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہونے والا غبار بھی عمر بن عبد العزیزؓ سے کئی درجے افضل ہے۔“ (۳۳)

اولیاء کرام سے محبت

جسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہو وہ یقیناً اللہ والوں سے بھی محبت کرے گا، امام ربانیؓ فرماتے ہیں:-

”اس گروہ کی محبت جو معرفت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، خوش قسمت ہے وہ جسے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ شیخ الاسلام ہروی“ فرماتے ہیں اے اللہ! تو نے اپنے دوستوں کو کیا مقام عطا فرمایا ہے؟ جس نے انہیں پہچانا اس نے تجھے پالیا اور جب تک تجھے نہ پالیا انہیں نہ پہچانا۔ اس جماعت کی دشمنی زہر قاتل ہے اور ان پر طعن کرنا ابدی محرومیت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس آزمائش سے محفوظ رکھے شیخ الاسلام“ فرماتے ہیں:- الٰہی تو جسے رد فرمانا چاہتا ہے اس ہمارے ساتھ راجحہ اجھا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی بارگاہ کے مقرین کی عنایات کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ (۳۲)

تقلید امام اعظم ابو حنیفہ قدس سرہ

امام اعظم ابو حنیفہ ”تابعی ہیں اور دنیاۓ اسلام کے مسلم مجتهد ہیں، آپ نے زمانہ خیر القرون میں اجتہاد کیا اور علم فقہ مرتب کیا، امام ربائی“ فرماتے ہیں:-

فقہ کے باñی امام ابو حنیفہ ”ہیں، فقہ کے چار حصوں میں سے تین حصے ان کے پہر ہیں، فقہ کے باقی چوتھائی حصہ میں دوسرے حضرات آپ کے ساتھ شریک ہیں، امام اعظم“ صاحب خانہ ہیں اور دوسرے سب آپ کے بال پنجے ہیں۔ عوام تور ہے عوام، اصحاب کشف اکابر اولیاء کرام آئمہ مجتهدین کی تقلید سے مستثنی نہیں ہیں، امام ربائی“ فرماتے ہیں:-

”اصحاب ولایت خاصہ اور عام مومنین مجتهدین کی تقلید میں برابر ہیں۔ اولیاء کرام کا کشف والہام انہیں اتنی فضیلت نہیں دیتا کہ وہ تقلید کی پابندی سے آزاد ہو جائیں، حضرت زدالنون مصری“، بایزید سلطانی“، جنید بغدادی“، شیخ

شبلی ”عام مومنوں مثلاً زید، عمر و بکر اور خالد کے احکام اجتماعیہ میں مجتہدین کی تقلید میں برابر ہیں۔ ہاں ان بزرگوں کو دیگر امور میں فضیلت ہے۔ (۳۵)

اسی مکتوب میں فرماتے ہیں:-

”بغیر کسی تکلف اور تعصّب کے کام جاتا ہے کہ کشف کی نگاہ میں مذہبِ
خنفی کی نورانیت عظیم دریا کی صورت میں نظر آتی ہے اور باقی مذاہب حوضوں
اور چھوٹی نہروں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ (۳۶)

ارادہ یہ تھا کہ امام ربانی ”نے سیدنا غوث اعظم“ کے بارے میں جس عقیدے و محبت کا اظہار کیا ہے اس کا بھی تذکرہ کرتا ”نیز عرس، ایصال ثواب،
مزارات پر چادر چڑھانے کے بارے میں بھی مکتوبات کے اقتباسات پیش کرتا،
لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر اسی پر اکتفاء کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے
حبیب پاک ﷺ محبوب مصحابہ کرام، اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگان دین
اور امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کے فیوض و برکات سے نیفنی
یاب فرمائے۔ اور مسلک اہل سنت پر ثابت قدیمی عطا فرمائے۔

کتابیات

- ۱- مشکوٰۃ شریف عربی (طبع کراچی) ص ۳۰
- ۲- مشکوٰۃ شریف عربی ص ۳۰
- ۳- مکتوبات امام ربانی فارسی (طبع لاہور) دفتر اول حصہ دوم ص ۵۸
- ۴- ایضاً دفتر اول حصہ دوم ص ۳۸
- ۵- مکتوبات فارسی دفتر دوم حصہ هشتم ص ۳۶
- ۶- ایضاً
- ۷- مکتوبات فارسی دفتر دوم حصہ هشتم ص ۳۷
- ۸- ایضاً ص ۳۸
- ۹- مکتوبات فارسی، دفتر اول حصہ دوم ص ۱۲۸
- ۱۰- ایضاً مکتوبات دفتر اول حصہ سوم ص ۵۹
- ۱۱- مکتوبات دفتر دوم حصہ ششم ص ۲۷-۲۸
- ۱۲- مکتوبات فارسی دفتر سوم حصہ هشتم ص ۵۳
- ۱۳- ایضاً دفتر اول مکتب ۱۵۲
- ۱۴- ایضاً دفتر اول مکتب ۱۶۵
- ۱۵- ایضاً دفتر سوم مکتب ۱۲۱
- ۱۶- ایضاً دفتر اول مکتب ۹۹
- ۱۷- ایضاً دفتر اول مکتب ۲۱۰
- ۱۸- ایضاً دفتر اول مکتب ۲۷۶
- ۱۹- مکتوبات دفتر اول مکتب ۱۰۰
- ۲۰- مکتوبات فارسی سوم مکتب ۱۰۰
- ۲۱- ایضاً
- ۲۲- مکتوبات دفتر دوم مکتب: ۵۸

- ۲۲- سوره آل عمران: ۳۱
 ۲۳- مکتوبات دفتر سوم مکتوب ۷۲
 ۲۴- ایضاً ۲۵
 ۲۶- مکتوبات دفتر اول مکتوب ۳۳
 ۲۷- مکتوبات فارسی - دفتر اول مکتوب ۲۲۰
 ۲۸- مکتوبات فارسی دفتر اول مکتوب ۶۶
 ۲۹- مکتوبات دفتر اول مکتوب ۸۹
 ۳۰- ایضاً دفتر دوم مکتوب ۳۶
 ۳۱- ایضاً دفتر اول مکتوب ۵۹
 ۳۲- مکتوبات دفتر اول مکتوب ۵۳
 ۳۳- مکتوبات فارسی اول مکتوب: ۵۸
 ۳۴- ایضاً دفتر اول مکتوب ۱۰۶
 ۳۵- ایضاً مکتوبات فارسی دفتر دوم مکتوب ۵۵
 ۳۶- ایضاً

خواجہ محمد پارسا نقشبندیؒ کے احوال و آثار
مختصر تجزیاتی مطالعہ —

ڈاکٹر محمد اختر چیمہ
پروفیسر و صدر شعبہ فارسی
گورنمنٹ کالج فیصل آباد

خواجہ محمد پارسا نقشبندی[ؒ] کے احوال و آثار کا مختصر تجزیاتی مطالعہ (۱)

ڈاکٹر محمد اختر چیمہ

بر صغیر پاکستان و ہند میں دین اسلام کی ترویج و تبلیغ، تعلیم کتاب و حکمت، تزکیہ نفوس، تصفیہ قلوب، تعمیر اخلاق اور اصلاح احوال کا اہم فریضہ جس موثر اور دلنشیں انداز میں صوفیائے کرام نے انجام دیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جناب خواجہ غلام محی الدین غزنوی نقشبندی مجددی "بھی انی شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے خطہ میں اپنے دور میں احیائے اسلام اور عرفان نقشبندیہ کی اشاعت کے سلسلے میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ آج کل ان کے جانشین برحق زیب سجادہ حضرت پیر محمد علاء الدین صدیقی مدظلہ نیماں شریف کی دور افقارہ سرزین میں بیٹھ کر واصلان حق کی راہنمائی اور تدبیر و تجدید علم و فنون کی وسعت پذیری میں ہمہ وقت مصروف عمل ہیں۔ آج کا یہ پر شکوه اجلاس بھی آپ کی زیر سرپرستی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

بر صغیر میں چار سلاسل طریقت چشتیہ، سروردیہ، قادریہ اور نقشبندیہ مشہور ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ "سلاسل چهار دہ گانہ معروفہ" میں سے ایک ہے (۲) بستان اسیاد میں تحریر ہے کہ جمیع سلاسل صوفیہ سرور اولیاء آئے ہدی

حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ پر اختتام پذیر ہوتے ہیں مگر بعض نقشبندی مشايخ اپنا رشتہ طریقت خلیفہ اول ویار عارف نبی ﷺ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے جوڑتے ہیں۔ یوں حضرت صدیقؓ اکبرؓ مبداء و منع سلسلہ طریقت نقشبندیہ شمار ہوتے ہیں (۳)۔ ایرانی محقق ڈاکٹر عبدالحسین ذرین کو بارہش میراث صوفیہ میں لکھتے ہیں:

”این نقشبندیہ خود شاخہ ای بودہ اند مشعب از سلسلہ خواجگان کے منسوب بودہ است بہ خوجہ احمد عطا یوسی“ معروف بہ حضرت ترکستان، دگویند خواجہ بہاء الدین نقشبند ”ترکستان مروج دیجی طریقت اوشد (۴) خواجہ نقشبند“ کے خلفاؤ مریدین کے بارے میں رشحات عین الحیات کی ردایت اس طرح ہے:-

”پوشیدہ نہاند کہ افضل واکمل خلفاؤ اصحاب حضرت خواجہ بہاء الدین قدس سرہ، حضرت خواجہ علاء الدین عطار“ و حضرت خواجہ پارسا قدس سرہ بودہ اند و لیکن اصحاب ایشان بسیار و خدام بیرون از حد و شمار اند۔“ (۵)

شاہزادہ دارالشکوہ نے سفینتہ الاولیاء میں آپ کے خلفاء چهار گانہ کا ذکر یوں کیا ہے:

”حضرت خواجہ“ را اصحاب بسیار اند“ اهل ماوراء الشیراکشی مرید ماشا اند اما اشرواہت و صہر خواجہ محمد پارسا“ و خواجہ علاء الدین عطار“ ملائیعقوب چہ فی“ و خواجہ علاء الدین نجدوانی“ - (۶)

ہمارا مقصود و مدعا یہاں خواجہ محمد پارسا کا بطور مصنف مختصر تعارف اور ان کے عارفانہ آثار پر قدرے تبرہ پیش کرتا ہے۔

خواجہ شمس الدین جلال الدین ابو الفتح محمد بن محمد بن محمود حافظی بخاری“ معروف و ملقب بہ خواجہ محمد پارسا“ خواجہ نقشبند“ کے درجہ اول کے خلفاء اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اکابر پیشواؤں اور اعظم عارفوں میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت عبد اللہ بن جعفر طیارؓ تک پہنچتا ہے۔ (۷) آپ

۷۵۶ھ میں بخارا کے ایک عالم فاضل گرانے میں پیدا ہوئے۔ علوم معقول متفقون، فروع و اصول اور فقہ و تفسیر و حدیث پر دستگاہ رکھتے تھے۔ عبد سلطان شاہرخ مرزا (۷۸۰ھ - ۸۵۰ھ) میں زندہ تھے۔ (۸)

خواجہ پارسا اپنے زمانے کے نہایت محترم اور بزرگوار مشائخ میں شمار ہوئے۔ معاصرین میں سے حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کرمائی (م - ۸۳۲ھ) سلسلہ طریقت نعمت الالیہ کے بانی اور صائب الدین علی بن محمد ترکہ اصفہانی (م - ۸۳۵ھ) جیسے بلند پایہ دا بستگان حق بھی آپ کے احترام کے قائل تھے۔ (۹) آپ نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت بخارا میں گزارا۔ دو بار حج بیت اللہ اور زیارت روضہ نبوی ﷺ کی غرض سے ہر میں شریفین کا سفر انتیار کیا۔ پہلے سفر میں خواجہ نقشبند کے ہمراہ گئے۔ دوسری بار ۸۲۲ھ میں مریدوں اور ارادتمندوں کی جماعت کے ساتھ مزارات مقدسہ کی زیارت کی خاطر نسف، مغانیاں، بیخ، تند اور ہرات کے راستے سر زمین چاڑ کو روانہ ہوئے۔ جس شر اور قصبه میں پہنچتے وہاں کے سادات، مشائخ، علماء، فقہاء اور ممتاز شری ان کا والہانہ خیر مقدم کرتے اور نہایت تعظیم و حکم سے پیش آتے۔ قریب جام میں مولانا عبدالرحمن جامی ”پانچ سال کی عمر میں آپ کے دیدار سے شرف یاب ہوئے۔ چنانچہ خواجہ پارسا“ کی نگاہ کرم کی برکت سے مولانا جامی ”کو خانوادہ نقشبندیہ اور اس کے خواجگان سے اخلاص دار ادالت اور ایکی محبت پیدا ہوئی جو بے عدل و بے مثال ہے۔ (۱۰)

پھر خواجہ پارسا نیشاپور سے ہوتے ہوئے ہر میں شریفین کو روانہ ہو گئے۔ مکہ مغذہ پہنچ کر بخیریت تمام اركان حج ادا کیئے۔ اچانک آپ کو شدید مرض لاحق ہو گیا۔ طواف و داعع عماری میں بیٹھ کر انجمام دیا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ روضہ اطہر پر حاضری کے وقت حضرت پیغمبر اکرم ﷺ سے راز و نیاز کی باتیں کیں، بشارتیں پائیں اور وہیں ماہ ذی الحجه کے

آخری ایام میں ۸۲۲ھ میں اس دارفانی سے رحلت فرمائے۔ آپ کے جد مبارک کو جنت البیتع میں حضرت عباسؑ کی قبر کے نزدیک پروردخاک کیا گیا۔ (۱۱) بعض فضلا نے آپ کا مادہ تاریخ وفات ”فصل خطابی (۸۲۲) شمار کیا ہے۔ (۱۲)

خواجہ نقشبند ”نے اپنے وصال کے وقت خواجہ پارسا کے بارے میں اظہار فرمایا کہ ”ہمارے ظہور کا مقصد اس کا وجود ہے۔ ہم نے اس کی جذب و سلوک کے دونوں طریقوں سے تربیت کی ہے۔ اگر وہ مشغول ہو جائے تو ایک دنیا اس سے منور ہو جائے۔“ (۱۳)

خواجہ نقشبند ”نے اپنی زندگی میں بعض مریدوں کی روحانی تربیت کے لئے انہیں خواجہ پارسا کے پروردگاری اور آپ کی رحلت کی کچھ عرصہ بعد جب خلیفہ اول خواجہ علاء الدین عطار ”علاقہ صغاںیاں میں سکونت پذیر ہو گئے تو خواجہ محمد پارسا بخارا میں مکمل طور پر ”مقام ارشاد“ کے دارث ہو گئے اور اس علاقہ میں سلسلہ نقشبندیہ کے سربراہ قرار پائے۔

خواجہ پارسا ”نے اولاد صالح اور روحانی مریدوں کے علاوہ، علم تصوف، سلوک، معرفت، حکمت اور تغیر کے موضوعات پر کافی کتابیں فارسی زبان میں تصنیف کی ہیں۔ آپ کی ان تصنیفیں میں عارف اجل شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اندلسی (م-۶۳۸ھ) کی تعلیمات اور طریقہ نقشبندیہ کے آداب کا اثر نمایاں ہے۔ خواجہ پارسا کی جملہ تصنیف کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے:

پہلا حصہ: وہ تصنیف جن کے نئے اور مسودات دستیاب ہیں۔

دوسرा حصہ: وہ تصنیف جن کے نئے موجود نہیں ہیں صرف نام ملتے ہیں۔

خواجہ پارسا کی تصنیف کے عنوانیں حسب ذیل ہیں:

پہلا حصہ

- ۱۔ انیں الطالبین وعدة الائمه (۱۳)
- ۲۔ تحقیقات
- ۳۔ تفسیر سورہ فاتحہ الکتاب
- ۴۔ تفسیر سورہ حمَّۃ هشتمہ گانہ یا تفسیر ثمانیہ
- ۵۔ رسالہ قدسیہ (۱۵)
- ۶۔ رسالہ کشفیہ
- ۷۔ رمز الاقطب
- ۸۔ زمان و مکان
- ۹۔ سخنان خواجہ پارسا (ملفوظات خواجہ پارسا)
- ۱۰۔ سخن راست
- ۱۱۔ شرح فصوص الحجم (۱۶)
- ۱۲۔ عقائد فرق اسلامی
- ۱۳۔ نصل الخطاوب لوصل الاحباب (۱۷)
- ۱۴۔ کلمات قدسیہ خواجہ علاء الدین عطار
- ۱۵۔ محبوبیہ

دوسرਾ حصہ

اس حصہ میں خواجہ پارسا کی وہ تصانیف شامل ہیں جو حوارث زمانہ سے یا تو ضائع ہو چکی ہیں یا ابھی تک محققین اور فرست نگاروں کی نگاہوں سے او جھل ہیں۔ چنانچہ صوفیہ کی کتب میں مذکور ان کے ناموں یا منقول عبارات

کے علاوہ مزید معلومات ہنوز دسترس میں نہیں ہیں۔

۱۶۔ تفسیر سورہ من جزء الملک والنباء

۱۷۔ تفسیر سورہ یسین

۱۸۔ رسالہ درباب قصیدہ ابن فارض

۱۹۔ رسالہ فی طریق ذکر الحنفی

۲۰۔ الفصول الستة

۲۱۔ مسلک العارفین

۲۲۔ مقامات خواجہ پارسا

۲۳۔ مکتوبات خواجہ پارسا

۲۴۔ مناسک حج

۲۵۔ منطق الطیر

۲۶۔ وصایائے خواجہ پارسا

۲۷۔ اشعار فارسی خواجہ پارسا: بقول استاد سعید نجمی:-

”خواجہ نے گاہے گاہے فارسی شعر بھی کئے ہیں۔ اور ان کے کچھ اشعار

موجود ہیں۔“ (۱۸)

تجزیاتی مطالعہ

یوں خواجہ محمد پارساً صاحب تصانیف منتشر عدید ہیں۔ ان کے سارے رسائل و مرقومات علم و عرفان، صدق و صفا، حکمت و دلنش، اخلاق و اعمال اور حقائق و معارف باطنیہ کے آئینہ دار ہیں۔ مگر قلت محبناش کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہاں محسن چند اہم کتابوں کا تجزیاتی مطالعہ اور تبراتی جائزہ پیش کرنے پر اکتفا کیا جائے گا۔

انیں الطالبین السالکین میں مقامات خواجہ بہاء الدین نقشبند" کی تفصیل ہے۔ صرف نے اسے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ عبارات زیادہ تو خواجہ نقشبند کے سلوک و معرفت، مفہومات و ارشادات اور خواجہ موصوف کے مناقب میں خواجہ علاء الدین عطار اور دیگر اکابر کے اقوال پر مبنی ہیں۔ (۱۹) تحقیقات مراتب توحید، معارف و لطائف، سلوک و اخلاق اور اصطلاحات صوفیہ سے متعلق سات ابواب میں ترتیب شدہ ہے۔۔۔ قاسیر کی کتابیں بھی مشرب تصوف اور کلمات قدیسہ حضرات اہل یقین کے اسلوب میں قلمبند کی گئی ہیں۔

رسالہ قدیسہ خواجہ پارسا کی ممتاز اور عمدہ تالیفات میں سے ایک ہے۔ اسے فہارس مخطوطات میں متعدد ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ رسالہ ایک مقدمہ اور بارہ مطالب پر مشتمل ہے۔ خواجہ پارسا نے اسے خواجہ نقشبند کی مجالس شنی میں مرتب و مدون کیا اور یہ صاحب موصوف کے حالات، مقامات، کلامات، کرامات، حقائق، لطائف، مفہومات اور دلیل ثباتات کے اشراط کا نادر مجموعہ ہے۔ (۲۰)

شرح فصول الحجم شیخ اکبر بن عربی" کی اصل کتاب فصول الحجم پر متصوفانہ انداز نگارش میں فارسی میں لکھی گئی شرح ہے۔ چنانچہ بقول خواجہ پارسا اور پہ روایت آقاۓ محمد تقی دالش پڑودہ:

"کئی لوگوں نے اس کتاب کی شرح لکھی لیکن احسن طریقہ سے عمدہ برآئے ہوئے سوا اس کے کہ بات کو بڑھائیں۔ میں (خواجہ پارسا) نے اس کی شرح اگرچہ مختصر لکھی ہے لیکن "کلید راز" قارئین کے ہاتھ میں دے دی ہے۔" (۲۱)

"نحوات الانس جامی" میں خواجہ ابو نصر پارسا فرزند خواجہ پارسا" کے شرح احوال میں منقول ہے کہ ایک روز خواجہ پارسا کی مجلس مبارک میں شیخ ابن

عربی" اور ان کی تصنیفات کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ "فصوص جان ہے اور فتوحات دل۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی فصوص الحکم کو عزیز رکھتا ہے اس کا حضرت پیغمبر اکرم ﷺ کے اتباع کا جذبہ قوی ہو جاتا ہے۔"^(۲۲)

فصل الخطاب لوصل الاحباب خواجہ پارسا کی سب سے اہم اور معروف تصنیف لطیف ہے۔ یہ ملتے جلتے متعدد ناموں سے موسوم ہے لیکن اس کا معمول اور متدال نام کی ہے البتہ بعض اوقات بطور اختصار صرف فصل الخطاب ہی کہا جاتا ہے۔ خواجہ پارسا[ؑ] نے یہ تصنیف شریعت اور طریقت کے مشترک عقائد میں لکھی ہے اور اس میں علوم ظاہر و باطن میں تطابق کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس بنا پر **فصل الخطاب** علم تصوف کے دو قائق اور طریقہ نقشبندیہ کے دو قائق میں ایک مفید تالیف ہے۔

مولف نے تمہید میں "شاعر طریقت" بزرگان دین اور معتقد ایان اہل یقین کے پارے میں تعریفی کلمات لکھنے کے بعد عرفانی، دینی، فقی، کلامی اور حکمی مباحث کا آغاز کر دیا ہے۔ "فصل الخطاب" کو فارسی زبان میں علم تصوف کا دائرة المعارف کہا جا سکتا ہے۔ بالخصوص اس لئے کہ خواجہ نے اس میں دین و عرفان اور تصوف کے مختلف سلاسل کے بزرگوں کے حالات سے متعلق معتبر اور گراں بہا معلومات جمع کرنے میں بڑا اہتمام کیا ہے۔ ان کی یہ کتاب خاص اہمیت کی حامل ہے کیونکہ انہوں نے پیشوایان دین اور خواجگان طریقت کے احوال و مقامات، انبیاء اولیاء کے معجزات و کرامات اور صوفیا کی اصطلاحات و کلمات بیان کرتے ہوئے بڑے لطیف اور مفید نکات درج کیئے ہیں۔ خلفائے اربعہ، اصحابہ صدیق، مغربین، محمد بنین، قراء، فقہاء، ذاکرین، واٹلین، قضاء اور فرقہ جبریہ، طاماتیہ، اباحتیہ، معتزلہ، قرامد، طامتیہ وغیرہ کے پارے میں معلومات بہم پہنچائی ہیں۔ ان مباحث کے ضمن میں بخاری، مسلم، ترمذی، قوت القلوب،

تعرف، شرح تعرف، کشف المجبوب، شرح منازل السائرین، الانساب، آداب المریدین، عوارف المعارف، ترجمہ عوارف، تحفۃ البرہ اور مرصاد العجائب جیسی کتب معبرہ سے حوالے دیئے ہیں۔ بعض مقامات پر قرآنی قصوں اور دیگر عجائب و غرائب کے بھی اشارے ملتے ہیں مثلاً خضر و موسیٰ، الیاس و خضر اور خضر و ابوالحسن خرقانی کی داستانیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض مناسبات سے خواجہ گان نقشبند کے خصائص و شماکل بھی منقول ہیں۔ مولف نے ان کی تعلیمات صادقة کو اہل سنت و الجماعت کے عقائد کے عین مطابق قرار دیا ہے۔ تمام کتاب میں عربی عبارات سوئی گئی ہیں نیز فارسی اور عربی اشعار بھی بر محل ملتے ہیں اور کتاب کے بیشتر موضوعات مشائخ اور بزرگان دین کے اقوال و ارشادات پر مشتمل ہیں۔ (۲۳) بعض رسائل خواجہ مثلاً "زمان و مکان" اور "خن راست" کتاب فصل الخطاب سے اقتباس دماخوذ ہیں۔ علامہ اقبال نے تخلیل جدیدہ ادبیات اسلامیہ میں زمان و مکان کی بحث میں بعض جگہوں پر خواجہ پارسا سے استفادہ کیا ہے۔

بہر حال خواجہ پارسا کی تصانیف کو اسلامی تصور میں بالعوم اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بالخصوص اہمیت حاصل ہے۔ ان کی بیشتر تالیفات، علمی اصطلاحات و ارشادات سے پر ہیں۔ خواجہ کی علمی و عرفانی شخصیت کا اپنے معاصر عرقاً و ادب املا شاہ نعمت اللہ ولی کرمائی، صابین الدین ترکہ اصفہانی، سید محمد نور بخش، پیر جمال الدین اردستانی اور مولانا عبد الرحمن جامی کے دوش بدوش فارسی ادبیات کی تاریخ میں بھی ایک مقام متعین کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے ایرانی ادب اور اسلامی تصور کو علمی نقطہ نظر سے ترقی اور وسعت دی۔ (۲۴) اللہ کریم سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے اکابر کو ان کے علمی و عرفانی مشن کو جاری رکھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

ماخذ و حواشی

- ۱۔ یہ مقالہ ”خواجہ غلام مجی الدین غزنوی“ سینار زیر اهتمام مجی الدین اسلامی یونیورسٹی، نیمال شریف، منعقدہ مقام کپس یونیورسٹی مڈا (نیمال شریف تراڑ کھل آزاد کشمیر) تاریخ ۱۲ جون ۱۹۹۹ء کے لئے بطور خاص تیار کیا گیا اور سینار میں نفس نیس حاضر ہو کر پڑھنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ اور افادہ عام کی خاطر اسے شائع کیا گیا۔ زہے نصیب۔ (محمد اختر جیہہ)
- ۲۔ معصوم علی شاہ نعمت اللہی شیرازی، طرائق الحقائق، پہ صفحہ دکتر محمد جعفر محبوب، کتابفروشی بارانی تہران۔ ج ۲ ص ۷۰۶-۳۰۶
- ۳۔ زین العابدین شیرازی، کتابخانہ نائی تہران چاپ اول ص ۶۲۱-۶۲۰ مزدہ برآں خواجہ نقشبند کے سلسلہ اہلساب طریقت کی تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے: خواجہ محمد پارسا، رسالہ قدیسہ، مخطوط کتابخانہ مرکزی دانشگاہ تہران شمارہ: ۳۳۶۸ ص ۱۲۲، معصوم علی شاہ، طرائق الحقائق، ۳۵۵-۳۵۵/۲
- ۴۔ تہران ۱۳۲۳ اش ص ۱۰۱
- ۵۔ الخرالدین علی کاشفی، پامقدمہ و صحیحات علی اصغر معینیان تہران ۱۰۱/۱۰۰
- ۶۔ نوکلشور کانپور ۱۸۸۳ء، ص ۷۹
- ۷۔ خواند میر، جیب الیہ، طبع خیام تہران ۱۳۳۰ اش، ۱/۳ عبد الحسین فوای رجال کتاب جیب الیہ، تہران ۱۳۲۲ اش، ص ۸۹
- ۸۔ دولت شاہ سرفقی، تذکرہ الشرا، پہ صفحہ محمد عباسی تہران ۱۳۳۷ اش، ص ۳۷۹
- ۹۔ مولانا جامی، نفحات الانس، پہ صفحہ توحیدی پور، تہران ۱۳۳۶ اش، ص ۳۹۵ معصوم علی شاہ، طرائق الحقائق، ج ۳ ص ۳، چہادہ رسالہ فارسی صاین

- ترکہ اصفہانی بے صحیح موسوی و رسیاحی، تهران ۱۳۵۵ ش، ص ۷۱۸، ۱۹۳۷ء
- ۱۰۔ مولانا جامی، نفحات الانس۔ ص ۳۹۳
- ۱۱۔ دارالشکوه، سفیتۃ الاولیا، نوکٹور کانپور، ص ۲۹: محمد علی مدرس رضوی، ریحانۃ الادب، تیرا ایٹریشن تبرز، ۱/۱۰: سعید غیبی، تاریخ لقلم و نثر در ایران و در زبان فارسی، تهران ۱/۲۲۱-۲۲۰، ۲۸۰
- ۱۲۔ خاند میر، حبیب السیر، ۵/۳: عبدالحسین نوائی۔ رجال حبیب السیر، ص ۹۰: خمرالدین علی کاشنی، رشحات عین الحیات، تهران ۱/۱۱۱
- ۱۳۔ جامی، نفحات الانس، ص ۳۹۲: امین احمد رازی، هفت اقلیم، بے اهتمام جواد فاضل تهران ۳۲۹/۳
- ۱۴۔ خواجہ نقشبند کے مناقب میں اسی نام کی متعدد کتب مختلف مصنفین نے لکھی ہیں مثلاً
- (i) مالیف خواجہ پارسا (ii) مالیف خواجہ حام الدین یوسف بخاری
- (iii) مالیف ملاح بن مبارک بخاری۔ اس ضمن میں مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ کیجئے: فرست نسخہ مائے خطی فارسی، تهران، ۱۰۵۵/۲: محمد تقی دانش پڑوہ، فرست مائیکرو فلم مائے کیا بخانہ مرکزی دانشگاہ تهران، ۱۳۲۸ ش، ص ۵۶۵، ۵۳۳
- ۱۵۔ مقالہ نگار۔ اختر چیمہ۔ رسالہ قدیسہ کی تین اشاعتیں سے مطلع ہے:
- (i) ۱۳۲۸ھ، ق، میں بخارا سے شائع ہوا۔ (ii) بے صحیح پروفیسر محمد اقبال ملک، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان راولپنڈی۔
- (iii) جدید تحقیق کے ساتھ تهران (ایران) سے طبع ہوا۔
- مزید برآں: احمد منزوی، فرست نسخہ مائے خط فارسی ۱۳۰۹/۲ کے مطابق اس کا ترکی زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔
- ۱۶۔ بے صحیح دکتور جلیل مسگر خزاد، بے اهتمام مرکز نشر دانشگاہی، تهران ۱۳۶۶ھ،

ش، میں چھپ چکی ہے۔

۷۔ اس کی دو اشاعتیں بہ ترتیب ذیل ہیں:

(i) ہندوستانی ۱۲۸۸ھ، ق-

(ii) تاشقند (روس) ۱۳۳۱ھ، ق-

۱۸۔ سعید نیمی، "تاریخ لظم و شرور ایران" ۲۲۱/۱

۱۹۔ محمد اختر چیہرہ، "مقالات اختر"، قرطاس پبلشر فیصل آباد ۱۹۸۵ء، ص ۶۲-۶۳

۲۰۔ محمد اختر چیہرہ، "مقالات اختر"، ص ۷۲-۷۰

۲۱۔ محمد اختر چیہرہ، "مقالات اختر"، ص ۷۷-۷۶ بحوالہ: فرست نسخ خطی احمدائی، سید محمد مشکوہ پہ کتابخانہ مرکزی دانشگاہ تهران ۱۳۳۲ش، ج ۳، ۳۶۷/۱

۲۲۔ یہ "صحیح مهدی توحیدی پور" تهران ص ۳۹۶

۲۳۔ محمد اختر چیہرہ، "مقالات اختر"، ص ۷۹-۷۸

۲۴۔ یہ امر پوشیدہ نہ رہے۔ مقالہ لکار۔۔۔ محمد اختر چیہرہ۔۔۔ نے تملی ازیں خواجہ پارسا شناسی کی خاطرا اپنے تین بار کوشش کی اور مضمون لکھ کر چھپوائے:

(i) فارسی میں: شخصیت عرفانی و علمی خواجہ محمد پارسا نقشبندی بخاری: مجلہ دانشکده اربیات و علوم انسانی دانشگاہ فردوسی مشهد (ایران) شمارہ: ۳، سال ۱۰، شمارہ مسلسل ۳۹، خزان ۱۳۵۳ھ، ش-

(ii) خواجہ محمد پارسا نقشبندی بخاری" اردو ترجمہ بواسطت سید عارف نوشامی، مجلہ نور اسلام، اولیائے نقشبند نبر، حصہ اول جلد ۲۳، شمارہ: ۳۳، شرپور شریف مارچ اپریل ۱۹۷۹ء، صفحات ۳۶۸-۳۳۹۔

(iii) اردو میں: احوال و آثار و مقامات خواجہ محمد پارسا نقشبندی": مقالات اختر، ڈاکٹر محمد اختر چیہرہ، سلسلہ اشاعت ۵۲ پہ اہتمام قرطاس فیصل آباد ۱۹۸۵ء، صفحات ۱۸۸-۱۸۱، ۶۰ حواشی:

حضرت پیر مر علی شاہؒ کی تصانیف تحقیق الحق اور سیف چشتیائی کامطالعاتی تجزیہ

غلام عبدالحق۔ محمد
ریسرچ ایوسی ایٹ
اوارہ تحقیقات اسلامی
بنالاقوامی اسلامی یونیورسٹی
اسلام آباد

حضرت پیر مر علی شاہؒ کی تصانیف میں سے
”تحقیق الحق فی الكلمة الحق“ اور ”سیف چشتیائی“
کا مطالعاتی تجزیہ

محمد جی اے حق

”تصوف“ اسلامی شریعت کا تکمیلی پہلو ہے جسکی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الکھف: ۱۰۰)

تصوف کی تین خصوصیات اس آیت کریمہ سے مستنبط بیان کی جاتی ہیں (۱) لِقاءِ رب کی امید اور شوق (۲) مجاہدہ اور (۳) توحید خواہ وجودی ہو یا شسودی، تصوف میں قرب اللہ کو مرکزی مقصد قرار دیا جاتا ہے جو اس آیت کریمہ پر منسی ہے ”وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ“ (العلق: ۱۹) یعنی عبادت رب تعالیٰ کے مجاہدے کے ذریعے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتا۔

حضرت دام عَلَيْهِ السَّلَامُ بخش علی ہجویریؒ لکھتے ہیں کہ صوفیاء کا طریقہ اس آیت قرآنیہ کے مطابق ہے ”وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوُنَا وَإِذَا حَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا إِسْلَامًا (الفرقان: ۶۳)

اللہ کے بندے ہیں جو زمین پر عاجزی کو اختیار کرتے ہیں اور برائی کرنے والوں کو

برا جواب دینے کی بجائے ان سے درگزد کرتے ہیں۔

علی ہجوری ”ایک حدیث پیش کرتے ہیں:

مَنْ سَمِعَ صَوْتَ أَهْلِ التَّصَوُّفِ فَلَا يُؤْمِنُ دُعَاهُمْ كُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْغَافِلِيْنَ: یعنی جو شخص اہل تصوف کی دعا کی آواز سنے اور آمین نہ کئے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک غافلین میں لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث میں لفظ اہل التصوف ولیل ہے کہ تصوف کسی کی من گھر ت چیز نہیں بلکہ اسکی بنیاد حدیث پر ہے۔ آپ ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے ایک دن

حضرت حارث سے پوچھا:

كَيْفَ أَصْحَبْتَ يَا حَارِثَةً قَالَ أَصْحَبْتُ مُؤْمِنًا بِاللَّهِ حَقًّا فَقَالَ أَنْظُرْ مَا تَقُولُ يَا حَارِثَةً إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً وَمَا حَقِيقَةً إِيمَانِكَ فَقَالَ عَرَضْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا فَاسْتَوَى عَنِّي حَجَرٌ هَا وَذَهَبَهَا وَفِضَّتْهَا وَمَدَرَّهَا فَاسْهَرْتُ لَيْلَى وَأَظْمَاثُ نَهَارِيْ حَتَّى صِرْتُ كُانِيَ أَنْظُرْ إِلَيَّ عَرْشِ رَبِّيْ بَارِزاً وَكَانَيَ أَنْظُرْ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا وَكَانَيَ أَنْظُرْ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَغَاوُونَ وَفِي رِوَايَةِ يَتَغَاوُرُونَ قَالَ عَرَفْتُ فَالْزِمْ قَالَهَا ثَلَاثَةً“ (کشف الجوب مترجم ص: ۷)

یعنی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جل شانہ نے حضرت نبی اکرم ﷺ کے نیغص صحبت سے یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو گئے دنیا کا سونا چاندی اور پھر مٹی ان کی نظر میں ایک برا بر ہو گئے وہ رات دن یادِ الہی کے مجاہدے سے گزر کر کشف کے اس مقام پر فائز کئے گئے کہ عرش ربِ کو دیکھتے اہل جنت کو اور اہل نار کو دیکھتے اور حضرت رسول اکرم ﷺ نے اسکو پسند فرمایا اور اس مقام کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا اور یہی تصوف کا مغز ہے۔

صوفیاء کرام کے افعال و اقوال قرآن و حدیث کی تعبیر و تصور

ہوتے ہیں مثلاً حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت بابا فرید الدین کو مسعود گنج شیر "کو دیکھا کہ قبلہ کی طرف قدم بڑھاتے اور یہ ریاضی پڑھتے ہوئے وجد کرتے تھے:

خواہم کہ بیشہ در ہوائے توزیم
خاکے شوم و بزری پائے توزیم
مقصود من بندہ ذکونین توئی
ازبر تو میرم و برائے توزیم

یقیناً یہ آیت کریمہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ اور أَشَدُّ حَبَّاً لِلَّهِ اور فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيامًا وَقَعُودًا کی عملی تعبیر
۔

آیت کریمہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّاً لِلَّهِ (البقرة: ۱۶۵) کے مطابق عشق الہی
کو تصوف میں بنیادی عنصر قرار دیا جاتا ہے مولانا جلال الدین رومی "فرماتے
ہیں:

شادباش اے عشق خوش سودائے ما
اے طبیب جملہ ملتمائے ما
اے دواء نجوت و ناموس ما
اے تو افلاطون و جالینوس ما

تصوف کا لفظ باقاعدہ اصطلاح خاص کے طور پر آہستہ آہستہ عام استعمال
ہونے لگا چنانچہ اہل سنت میں سے ان خاص لوگوں نے جنہوں نے اپنی انفاس کو

اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر دیا اور اپنے دلوں کو غفلت کے طاری ہونے سے محفوظ رکھا اپنے لئے الگ نام "تصوف" رکھ لیا ان بزرگوں کے لئے یہ نام دوسری صدی ہجری سے پہلے مشور ہو چکا تھا۔ (رسالہ گیریہ مترجم: ۱۲۲)

بقول ابن خلدون صوفیاء نے جو طریقہ اختیار کیا وہ آغاز اسلام سے مسلمانوں میں متداول تھا اور اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسے سچائی اور ہدایت کا طریقہ یقین کرتے تھے۔ اور جب دوسری صدی ہجری میں مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت راہ پانے لگی تو جن لوگوں نے زہد و تقویٰ کو اپنا شعار بنایا وہ صوفیاء کے لقب سے یاد کئے جانے لگے۔ (ڈاکٹر ڈو نالذسن، مسلمانوں کا فلسفہ اخلاق ص: ۱۹۳)

"مولانا اشرف علی تھانوی" نے طریقت کو شریعت کا حصہ قرار دیتے ہوئے فرمایا: شریعت نام ہے مجموعہ احکام ملکیتیہ کا اس میں اعمال ظاہری و باطنی سب آگئے اور معتقد میں کی اصطلاح میں وہ لفظ فقرہ کو اس کا مترادف سمجھتے تھے پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے جزو متعلق باعمال ظاہرہ کا نام فقرہ ہو گیا اور دوسرے جزو متعلق باعمال باطنہ کا نام تصوف ہو گیا۔ ان اعمال باطنہ کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں پھر ان اعمال باطنہ کی درستی سے قلب میں جو جلا و صفائیا ہوتا ہے اس سے قلب پر بعض حقائق الیہ صفاتیہ و نظریہ بالخصوص معاملات فیما بین اللہ و بین العبد منکشف ہوتے ہیں ان کشوفات کو حقیقت کہتے ہیں اور اس اکشاف کو معرفت کہتے ہیں اور صاحب اکشاف کو محقق و عارف کہتے ہیں۔ پس یہ سب امور متعلق شریعت کے ہی ہیں اور عوام میں جو یہ شائع ہو گیا ہے کہ شریعت صرف جزو متعلق باحکام ظاہرہ کو کہنے لگے ہیں یہ اصطلاح کسی اہل علم سے منقول نہیں۔ (اكتشف عن مهمات التصوف ص: ۱۸۳)

نہ صرف یہ کہ صوفیاء کرام مکمل طور پر اسلامی شریعت پر کار بند ہوتے ہیں بلکہ اکثر علوم ظاہرہ شرعیہ پر پورا عبور رکھتے ہیں مثلاً حضرت پیر مر علی شاہ

کو یہ مقام طاکہ تمام اسلامی مکاتب فگر کے علماء نے آپ کو اپنا مقتدی تسلیم کیا۔ آپ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں مگر ہم صرف دو کتابوں ”تحقیق الحق فی کلمۃ الحق“ اور ”سیفیت چشتیائی کامطالعاتی تحرییہ“ پیش کر رہے ہیں۔

سو انھی نوٹ!

حضرت سید پیر میر علی شاہ ”کشم ر رمضان ۱۲۷۵ھ مطابق ۱۸۵۹ء پریل ۱۲۳“ روز سو ماور حضرت الشیخ محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی ” کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گواڑہ شریف کی درسگاہ میں حاصل کی پھر موضع بھوئی علاقہ حسن ابدال میں مولانا محمد شفیع قریشی کے درس میں داخل ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لئے علی گڑھ تشریف لے گئے اور حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھ سے درس لیا اور شیخ الحدیث مولانا احمد علی سارن پوری ” سے کسب علم فرمایا۔ آپ غوث اعظم ” کی اولاد ہوتے ہوئے سلسلہ عالیہ قادریہ سے نسباً متعلق اور سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی ” سے بیعت ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مهاجر کی ” نے آپکو سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ کی اجازت و تبرکات عطا فرمائے۔

جب آپ نے گواڑہ شریف میں درس و تدریس کا آغاز کیا اور مند ارشاد پر ممکن ہوئے تو اطراف عالم میں آپکی شہرت ہو گئی، آپ نے نہایت عالماںہ انداز میں قرآن و حدیث آور آئمہ کبار کی تعبیرات و اجتہادات کو فروغ دیا دین اسلام کے مختلف پہلوؤں پر پھیلائے گئے شکوک و شبہات اور غلط تشریحات کی چادر کو سمیٹا حتیٰ کہ ایک وقت آگیا جب مسلمانوں کے تمام مکاتب فگر کے مستند علماء نے آپ کو متفقہ طور پر اپنا مقتدی تسلیم کیا آپ نے ثابت کیا کہ صوفیاء اسلام علوم شرعیہ ظاہرہ پر بھی مکمل عبور رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایک صوفی بزرگ کا یہ کہنا بجا ہے کہ

پئے علم چوں شمع باید گداخت
 کہ بے علم نتوان خدا را شناخت
 آپ نے ایک باکمال عالم دین اور صوفی باصناف کی طرح زندگی گزارنے
 کے بعد ۲۹ صفر ۱۳۵۶ھ مطابق ۷ ستمبر ۱۹۳۷ء وقت عصر وصال فرمایا

تحقیق الحق فی کلمۃ الحق:

یہ حضرت پیر مر علی شاہؒ کی پہلی تصنیف ہے جو ۱۸۹۷ء میں منظر عام پر آئی یہ چار حصوں پر مشتمل ہے حصہ اول میں کتاب "کلمۃ الحق" کا اختلافی مضمون اور اس کا جواب ہے حصہ دوم "توحید وجودی" کا تفصیلی بیان ہے، حصہ سوم سیرۃ النبی ﷺ سے متعلق ہے اور آخری حصہ چارم ان احادیث مبارکہ پر مشتمل ہے جو شیخ محبی الدین ابن عربیؒ نے اپنی کتاب فتوحات مکہ جلد چارم میں بیان کی ہیں۔

حصہ اول

مولانا شاہ عبدالرحمٰن لکھنؤیؒ نے کتاب "کلمۃ الحق" تالیف فرمائی جس میں کلمہ طیبہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ" کی تعبیر و تشرح کرنے ہوئے توحید وجودی کو اس کلمہ شریفہ کا لازمی تقاضا اور اصل مراد قرار دیا۔ چونکہ یہ کلمہ دین اسلام کی بنیاد ہے یعنی اس کلمہ پر یقین کئے بغیر اور اسکے اصل مراد کو بعینہ تلیم کئے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اور توحید وجودی کو اس کلمہ مبارک کا اصل معنی مرادی قرار دینا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ جب تک کوئی شخص توحید وجودی پر ایمان نہیں لاتا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا لہذا مولانا لکھنؤیؒ کی یہ کتاب مسلمان علماء میں وجہ نزاع

بن گئی اور خطرہ لاحق ہو گیا کہ مسلمان اسکی وجہ سے فرقہ واریت کا شکار ہو کر ہلاکت میں نہ پڑ جائیں لہذا حضرت پیر علی شاہؒ نے اس کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا:- کہ مولانا لکھنؤی مکمل طور پر سلف صالحین کی راہ سے دور نہیں ہوئے بلکہ صرف دو باتوں میں اختلاف سرزد ہوا ہے۔

ایک یہ کہ عند الشارع کلمہ توحید سے اصل مراد توحید وجودی ہے اور دوسری کہ سب لوگ اس توحید وجودی کے ملکت ہیں۔

مولانا لکھنؤی نے دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ لفظ "الله" واجب تعالیٰ اور امنام کے درمیان مشترک لفظی ہے اور کلمہ طیبہ میں لفظ "غیر اللہ" مخدوف مقدر ہے۔ اور لفظ "الله" سے مراد امنام ہیں لہذا واجب تعالیٰ اور امنام کے مابین میں بطور عبادت انہی ثابت ہوئی اور مابین واجب تعالیٰ اور غیر امنام بطور دلالۃ انہی ثابت ہوئی۔

حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ لفظ "الله" ہر معبود پر بولا جاتا ہے خواہ معبود باطل ہو یا معبود حق یعنی ممکن ہو یا واجب اور بروئے تخصیص عقلی و شرعی یہ لفظ معبود مستحق کے لئے خاص ہے۔ یہ لفظ آیات قرآنیہ میں امنام کے لئے بطور فرض کرنے کے اور مشرکین کے زعم کی بنا اور ہنگ آمیزی کے طور پر بولا گیا ہے یا یوں سمجھیں کہ لفظ "الله" کا اطلاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر محض الواقع ہے اور بتول پر محض زعم مشرکین ہے۔ اور یہ لفظ حقیقت میں امنام کے لئے وضع نہیں کیا گیا۔ لہذا حقیقت اشتراک لفظی نہیں۔ اس لئے کلمہ طیبہ میں امنام کے وجود کی نفی نہیں بلکہ ان کے مستحق عبادت ہونے کی نفی ہے مشرکین انہیں معبود سمجھتے تھے اسی کی نفی کی گئی ہے حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ توحید فی العبادة اولاً اور توحید فی الحب ثانیاً ایمان ہے اور مراد ہے مگر توحید فی الوجود ایمان کا اصل جزو نہیں بلکہ مدار کمال ہے جس کا ہر شخص ملک نہیں ہے۔ کلمہ توحید میں مراد یہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت

الوہیت میں اقسام کو شریک کرتے ہیں اسکو رد کیا جائے۔ سلف صالحین نے فرمایا کہ تقدیر کلام لا الہ موجود الا اللہ ہے۔ لا موجود الا اللہ خواص کی توحید ہے ہر ایک اسکا پابند نہیں ہر ایک لا الہ الا اللہ اور الْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ کا یعنی اللہ کی الوہیت میں غیر کو شریک کرنے کی نفی کا پابند ہے۔

مولانا لکھنؤی نے حدیث نبوی "لا الہ غیرک" اور مولانا رومی "کے اشعار سے استدلال کیا جو مندرجہ ذیل ہیں۔

تحقیق
لا در قتل غیر حق براند
در بگر زال پس کہ بعد از لاقہ ماند
ماند الا اللہ باقی جملہ رفت
شاد باش اے عشق شرکت سوز رفت

حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ لا الہ غیرک کلمہ توحید کی تحریر ہے شرکیں اقسام کے معبد ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے اسی کی نفی کی گئی ہے وہ اقسام کے غیر اللہ ہونے کا اعتقاد نہ رکھتے تھے کہ اسکی نفی کی جاتی لہذا کلمہ توحید میں اقسام یا دیگر ممکنات کے غیر اللہ نہ ہونے کی نفی نہیں کی گئی شہ عیا یہ مقصود ہے اسی طرح مولانا روم "اور تمام توحید وجودی مانئے والے صوفیاء کرام کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ واجب تعالیٰ اور سارے ممکنات میں میں ہے یعنی ممکنات واجب تعالیٰ کا ہیں ہیں بلکہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وجود حقیقی صرف واجب تعالیٰ کا ہے ممکنات کا وجود حقیقی ذاتی نہیں ہے اور بنیادی بات یہ ہے کہ یہ توحید وجودی بھی بلکہ توحید کا اصل معنی و مراد نہیں ہے کہ ہر ایک کو اسکے مانئے کا مکلف قرار دیا جائے۔

فصل دوم میں مولانا لکھنؤی کے وہ دلائل بیان کئے گئے جو قرآن و

حدیث سے پیش کئے گئے ہیں اور فصل دوم میں حضرت پیر صاحب نے نہایت عالمانہ انداز میں وضاحت کی ہے اور ان دلائل کا جواب دیا گیا ہے۔ فصل سوم میں مولانا لکھنؤی کا یہ دعویٰ بیان کیا گیا ہے کہ خالق و مخلوق کے درمیان غیریت ثابت کرنے کے لئے نفس پیش کی جائے ان کا دعویٰ تھا کہ وحدۃ الوجود کو نہ ماننے والے اس سلسلے میں کوئی نفس پیش نہیں کر سکتے محفوظ قیاسات اور وہیات پیش کرتے ہیں۔

حضرت قبلہ پیر صاحب نے وصل سوم میں فرمایا کہ فرمان الٰی "مَا أَلْمَسَيْخُ رَبِّنْ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ" حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ کا غیر ثابت کرتا ہے اسکی تائید فرمان الٰی "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ" سے ہوتی ہے۔

فصل چارم میں مولانا لکھنؤی کا دعویٰ بیان کیا گیا ہے کہ کلمہ توحید میں لغو "اللہ" سے مراد معبودان باطلہ ہیں اور اس دعویٰ اور دلائل کا جواب دیا گیا ہے۔ حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ مشرکین جوں کو معبود گمان کرتے تھے اس لئے ان کے اس باطل گمان کی تردید کی گئی ہے اور یہی مطلوب ہے۔

پھر فرماتے ہیں کہ آئت کریمہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا إِلَهٌ لَفَسَدَ تَآءً" میں الا دقیقہ ہے بدل نہیں کیونکہ بدل کلام غیر موجب میں ہو گا ہے اور کلمہ "لو" سے سمجھی جانے والی نفی معتبر نہیں کیونکہ یہ نفی معنوی ہے اور معنوی نفی لفظی نفی کی طرح نہیں ہوتی ہاں قلم، قل اور الی میں لغوی نفی لفظی نفی کی طرح ہوتی ہے۔

یہ بھی جانتا چاہئے کہ بدل وہاں درست ہو گا ہے جہاں استشنا درست ہو۔ یہاں استشنا درست نہیں کیونکہ اللہ جل جلالہ آلتہ میں واجب الدخول نہیں اس لئے کہ مفرد کا استشنا جمع سے ایجاد میں بطریق اتصال درست نہیں۔

حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا لکھنؤی سے مندرجہ ذیل باتوں میں سو ہوا ہے (۱) مخاطب یعنی مشرکین کے مزاعم کی تعین میں (۲) اشتراک لفظی قرار دینے میں (۳) مخدوف کی تعین میں (۴) قصر کو قصر القلب بنانے میں (۵) استغراق کو مطلقاً قرین امکان سمجھنے میں (۶) قرینہ جمعیت کی وجہ سے آلت سے ممکن مراد لینے میں (۷) جمعیت کو وجوب فرضی کے منافی گمان کرنے میں (۸) کلمہ طیبہ سے ایسا معنی مراد لینے میں جو واضح طور پر باطل ہے (۹) لا الہ غیر ک میں لفظ غیر کے اعراب کو اسکے وصیٰ نہ ہونے پر دلیل بنانے میں (۱۰) کلمہ توحید کو عین مطلوب کرنے میں (۱۱) کلمہ فعل کی وجہ سے مندالیہ کا مند میں اور مند کا مندالیہ میں حصہ قرار دینے میں۔

فصل ہفتہ سے کتاب کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس میں حضرت پیر صاحب نے وجود باری تعالیٰ پر بات کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اذلی ہے ورنہ تو لازم آئے گا کہ وہ اپنے وجود میں کسی کا تھاج ہے اور وہ ابدی ہے ورنہ تو لازم آئے گا کہ وہ فانی اور متغیر ہے۔ اس ذات کے لئے وحدت حقیقی ثابت ہے جو کثرت کے مقابل نہیں بلکہ وہی وحدت حقیقی اور کثرت متعینہ کے لئے اصل ہے اور وجود عالم جو موجود یعنی اور موجود ذہنی پر مشتمل ہے اس کے اظلال یعنی تعینات میں سے ایک خل محدود ہے۔

حضرت پیر صاحب نے فصل نهم میں فرمایا کہ اس وجود حقیقی نے ظہور فرمایا تو اس ظہور کے مراتب جزئیہ بے نہایت ہیں البتہ مراتب کلیہ پانچ ہیں حقیقت وجود من حيث عین متعین ہے پہ تعین اول و ثانی و ثالث و رابع و خامس، متعدد اعبارات کی مناسبت سے تعین اول کے خلاف نام ہیں حقیقت محمدیہ، مرتبہ جمع، احادیث جامعہ، حقیقتہ الحقائق، برزخ اکبر، مقام اوادی، تعین داعیان ثابتہ، تعین ثالث مرتبہ اور واحح ہے جسکو عالم غیب و ملکوت اور عالم امر داعیان ثابتہ، تعین ثالث مرتبہ اور واحح ہے جسکو عالم غیب و ملکوت اور عالم امر

کہتے ہیں۔ تعین رابع عالم برزخ و مثال ہے اور پانچواں مرتبہ عالم اجسام ہے: عالم امر ان اشیاء سے عبارت ہے۔ جن کی طرف مقدار و کمیت کی رسائی نہیں اور عالم خلق میں مقدار و کمیت کا داخل ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کو خلق و امر کا جامع پیدا کیا ہے یعنی قلب، روح، سرخنی اور سراخنی عالم امر سے ہیں اور نفس، خاک، ہوا اور پانی اور آگ کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ اس لئے انسان کو عالم صغير کہا گیا ہے۔

آدمی کی روح تین قسم ہے باتی، حیوانی اور انسانی اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ روح کل کو حقیقتِ محمدیہ سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی اسکو عقل اول کہتے ہیں۔ روح کا تعلق ایک طرف غصري بدن سے ہوتا ہے تو دوسری طرف بدن مثالی (برزخ) سے ہوتا ہے۔

غیند کی حالت میں بدن غصري معطل ہو جاتا ہے اور خواب میں جو نظر آتا ہے وہ بدن مثالی ہوتا ہے اس حالت میں روح دونوں کی تدبیر کرتی ہے۔ حضرت پیر صاحب، وصال یا زد حرم میں فرماتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے وجود کے تین عالم بنائے ہیں عالم دنیا، برزخ و آخرت، برزخ دو قسم ہے ایک یہ کہ تمام اراداتِ تخلیق کے بعد اس میں موجود ہیں دوسری یہ کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس میں منتقل ہو جاتی ہیں۔

جنت و جنم دو طرح ہیں ایک برزخی اور دوسرے اخروی، علماء ظاہر قرآن و حدیث میں جماں جنت و جنم کا ذکر کرپاتے ہیں اس سے صرف جنت و جنم اخروی مراد لیتے ہیں حالانکہ جنت و جنم برزخی بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔

حضرت پیر صاحب توحید کی تقسیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صونی سالک افعال و حرکات و سکنات کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب سمجھے تو یہ توحید افعالی ہے اور جب صفات امکانیہ کو صفات اخلاقیہ کا تنزل سمجھتا ہے تو یہ توحید

صفاتی کھلاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عارفین کا ملین بندے تغایر حقیقی و ذاتی کی نفی اور تغایر ظاہری اعتباری کا اثبات کرتے ہیں تو یہ توحید ذاتی ہے۔ اس کے باوجود کہ اہل معرفت کو ہر شے میں حق کا جلوہ نظر آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے اس لئے کہ حضرت شارع نے اسکی اجازت نہیں دی۔ غیر اللہ کو سجدہ عبادت ہر حال میں شرک ہے اور سجدہ تحیت و تعظیم امت مرحومہ میں بدعت یہ ہے۔ مشائخ اور مزارات مقدسہ کو سجدہ کرنا اسی حکم میں آتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بَنْدَے کو شرک سے اسلام کی طرف لا آتا ہے پھر لا مطلوب إِلَّا اللَّهُ اور إِلَّا اللَّهُ خاص ایمان والوں کے لئے ہے کہ غیر اللہ کی محبت سے ہٹ کر معبودِ حقیقی کی محبت میں غوطہ زن ہوں اور پھر لا موجود إِلَّا اللَّهُ أَخْصِ الْحَوَّاصِ کے لئے ہے کہ ان کے مشاہدہ حق میں غیر کا وجود ہی منتفی ہو جاتا ہے۔

حضرت پیر صاحب نے ارباب توحید کی بیان کردہ تمثیلات درج کرتے ہوئے فرمایا کہ سمندر آب کثیر ہے ہوا سے پانی میں لہریں بنتی ہیں جو موسمیں کھلاتی ہیں کچھ حباب کی شکل میں نظر آتے ہیں پانی حرارت آفتاب سے اوپر اٹھتا ہے تو بخارات اور پھر بادل بنتے ہیں اور پانی قطرات کی شکل میں گرتا ہے تو پارش کھلاتا ہے یہی پانی پھر ندی نالوں سے ہوتا ہوا اسی سمندر میں جاملا ہے۔ حضرت رویؓ نے فرمایا!

صورت از بے صورتی آمد بروں
باز شد انا الیه راجعون

حصہ سوم

اس کتاب کے حصہ سوم میں حضرت پیر صاحب سید الحلق حضرت محمد رسول ﷺ کی سیرت طیبہ بیان فرمائی ہے۔ یہ کتاب چونکہ کلمہ طیبہ سے متعلق ہے جو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور حضرت سیدنا محمد ﷺ کی رسالت پر مشتمل ہے اس لئے اس حصہ میں حضرت محمد ﷺ کا سب خلوق کی طرف مرسل ہونا آپ کا شجرہ نسب، ولادت شریفہ، والدین کریمین، آپ کے دادا عبد المطلب اور پچھا ابو طالب کا ذکر ہے۔ آپ کا ملک شام کو سفر کرنا بھیرا راہب کا آپ کو پہچان لیتا دوبارہ ملک شام کا سفر کرنا اور ایک راہب کا علامات نبوت دیکھنا ملائکہ کا آپ پر سایہ کرنا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنا۔ تعمیر کعبہ غار حراء میں حضرت جبریلؑ کا آنا شعب ابی طالب میں محصور ہونا جنات کا مشرف ہے اسلام ہونا، معراج اور پھر ہجرت کا بیان ہے۔ آخر حضرت ﷺ کا بیان کرتے ہوئے امام بو صیری ”کا یہ شعر درج فرمایا:-“

فَهُوَ الَّذِي ثَمَّ مَعْنَاهُ وَصَوْرَتَهُ
ثُمَّ اضْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئُ النِّسَمِ

آپ کے اخلاق حمیدہ کا ذکر فرمایا پھر امحات المؤمنین کا ذکر کیا پھر آپ ﷺ کی اولاد امجاد کا ذکر کیا پھر آپ کے پچھا اور پھوہیوں کے نام بیان کئے پھر (موالی) اور کنیزیاں کا پھر خدام اور نگہ بانی کی خدمت سرانجام دینے والوں کا پھر آپ کے پیغام رسانوں کا پھر کاتبان کا خصوصی قرب رکھنے والوں اور عشرہ مبشرہ کا ذکر فرمایا پھر ان جانوروں کا جن پر حضور ﷺ نے سواری فرمائی پھر

آپ کی تکاروں اور دیگر سامان جنگ کا ذکر کیا، اس کے بعد حضور مسیح علیہ السلام کے میجزات اور پھر وفات شریف کا ذکر کرتے ہوئے چند احادیث مبارکہ پر اختتام فرمایا۔

حصہ چہارم میں احادیث درج کی گئی ہیں جو حضرت الشیخ محبی الدین ابن عربیؒ کی کتاب فتوحات کیہے جلد چہارم سے ماخوذ ہیں۔

سیف چشتیائی

انیسویں صدی کا اختتام تھا کہ انگریزوں اور دیسی کفار کی تحدہ قوت نے مسلمانوں کے خلاف آخری اور فیصلہ کن یلغار کے طور پر مرزا قادریانی سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرایا اور بڑے زور و شور سے اس کا پرچار کیا جانے لگا کہ اس طرح مسلمانوں کی سیاسی مغلوبیت تعليمی انجھاط اور معاشری و فکری پسمندگی کا صفائیا ہو جائے گا جس طرح اعین میں ہوا مگر اللہ نے سیدنا پیر مہر علی شاہؒ کو اپنی غبیٰ قوت و نصرت کا مظہر بنایا۔ آپ نے مرزا قادریانی کی یلغار پر بند پاندھتے ہوئے ۱۸۹۹ء میں کتاب مش الدایۃ تصنیف کر کے شائع فرمائی قادریان میں تمکھے برپا ہو گیا اور مسلمانوں میں نئی ایمانی حیات کی لبردود گئی حتیٰ کہ غیر مقلدین کے امام مولوی عبدالجبار غزنوی صاحب نے بھی حضرت پیر صاحب کو خط لکھا اور اس کتاب کی تعریف و تحسین کرتے ہوئے حضرت پیر صاحب سے روحانی و قلبی محبت و مودت کا اظہار کیا۔

اس سے سچ پا ہو کر مرزا قادریانی نے ۲۲ جولائی ۱۹۰۰ء کو ایک اشتمار کے ذریعے حضرت پیر صاحب کو مناظرہ کا چیلنج دیا خود اسی نے تاریخ ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء اور مقام مناظرہ لاہور اور خود ہی تمنیج مقرر کر دیئے اور خود ہی طے کر دیا کہ مقابلہ عربی میں تغیر لکھنے کا ہو گا۔ حضرت پیر صاحب نے ۲۵ جولائی

۱۹۰۰ء کو چیلنج قبول کرتے ہوئے اشتہار کا جواب طبع کر کے شائع کروادیا اور خود تاریخ مقررہ پر لاہور تشریف لے گئے ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء شامی مسجد لاہور میں اجتماعات ہوتے رہے مگر مرزا قادریانی نے نہ آنا تھا نہ آیا۔

اس خفت کو مٹانے کے لئے مرزا قادریانی نے "اعجاز الحج" کے نام سے سورہ فاتحہ کی تفسیر شائع کی اور مولوی احسن امرودی سے حضرت پیر صاحب کی کتاب "شمس المدابتہ" کے جواب میں "شمس بازغہ" نامی کتاب لکھوا کر شائع کرائی۔

حضرت پیر صاحب نے ان دونوں کتابوں کے جواب میں بے مثل علمی شاہکار کتاب "سیف چشتیائی" تحریر فرمائی۔

مرزا قادریانی کو عربی دانی کا بڑا غور تھا حضرت پیر صاحب نے اس غور کا سرنپا کرتے ہوئے اسکی کتاب اعجاز الحج پر صرف دنحو، لغت، بلاغت، معانی، منطق اور محاروۃ العرب کی غلطیاں نیز عبارتوں کی چوری اور تحریف کے تقریباً ایک سو اعتراضات وارد فرمائے۔ مثلاً اسکی بعض عبارات مقامات حریری سے چوری کی گئی ہیں۔ اسی طرح متعدد اغلاط کی نشاندہی فرمائی مثلاً "لو" کے بعد فعل ماضی آتا ہے مگر مرزا قادریان فعل مضارع لا آتا رہا اور مرزا نے ایک جگہ لکھا "لا شیوخ ولا شاب" ایک جمع دوسرا واحد لایا جو بلاغت کے خلاف ہے وغیرہ۔

اعجاز الحج کے پہلے صفحہ پر لکھا (فِي سَبْعِينَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ الصِّيَامِ) رمضان شریف کو ستردن پر مشتمل کر دیا حالانکہ کوئی بھی ممینہ ستردن کا نہیں ہوتا۔

حضرت پیر صاحب نے مرزا قادریانی کے باطل دعاویٰ کر رد کرتے ہوئے فرمایا:- مرزا قادریانی کے بعض الہامات ایسے ہیں جو خود ہی اپنے جھوٹے ہونے پر گواہ ہیں بعض ایسے ہیں جو پورے نہ ہونے کی وجہ سے جھوٹے ثابت ہوئے

مثلاً اس نے مسٹر آنھم کے بارے میں الہامی پیشیں گوئی کی تھی کہ وہ پندرہ ماہ کے عرصے میں بے سزاۓ موت ہاویہ میں ڈالا جائیگا مگر ایسا نہ ہوا اور اس وجہ سے عیسائیوں کو مسلمانوں پر طعنة زندگی اور تحشر آڑانے کا موقعہ ملا۔ اور بعض الہامات ابن صیاد کے الہام کی طرح ہیں کہ اگر سر ہے تو پاؤں نہیں اور پاؤں ہے تو سر نہیں بعض الہامات شیطانی ہیں۔ شیطان حسی دو طرح کے ہوتے ہیں شیطان انہی اور شیطان جنی جیسے کہ قرآن مجید ہے۔

”شَيَاطِينَ الْأَنْسِ وَالْجِنِّ يُوَحِّي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقُولِ
غُرُورًا“

طل نبی

مرزا قادیانی نے طل نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ وہ فنا فی
الرسول ہونے کی وجہ سے نبی بن گیا۔ (بحوالہ اشتخار شائع کردہ تاریخ ۵ نومبر
(۱۹۰۱ء)

اس کو رد کرتے ہوئے حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ فنا فی الرسول
ہونے کا معیار اتباع کامل ہے اور اگر حضرت صدیق اکبر[ؒ]، حضرت فاروق
اعظم[ؒ]، حضرت عثمان ذوالنونین[ؒ] اور حضرت علی الرتفی[ؒ] اتباع کامل سے نبی یا
رسول نہیں بنے تو دوسرا کس طرح اس کا حقدار ہو سکتا ہے۔

مرزا صاحب تو اتباع کامل کا دعویٰ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ مرزا قادیانی
نے اپنی نبوت پر دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اسکوچھ غیب پر اطلاع دی جاتی ہے
اور جس کوچھ غیب پر اطلاع دی جائے وہ آیت قرآنیہ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ
أَحَدًا إِلَّا مَنْ أَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ[ؐ] کے پہ موجب رسول ہوتا ہے لہذا
ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی رسول ہے۔

حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ اگرچہ غیب پر اطلاع سے مراد اطلاع قطعی ہے جو دوسروں پر جھٹ ہے تو ایسی اطلاع نبی و رسول کا خاصہ ہے کیونکہ آیت مندرجہ بالا کے حکم کے مطابق رسول شرعی کے علاوہ سب سے ایسی اطلاع قطعی کی نفی کی گئی ہے۔ اگر مرزا کی مراد ایسی اطلاع ہے جو ظنی ہے اور دوسروں پر جھٹ نہیں تو ظاہر ہے کہ ایسی غیر قطعی اطلاع رکھنے والا شخص نبی اور رسول کہلانے کا حقدار نہیں۔

اسی آیت سے ثابت ہوا کہ رسول کا علم غیب قطعی اور واجب انتلیم ہوتا ہے تو حضرت سیدنا محمد رسول ﷺ نے نزول مسیح ابن مریم کے جو متواتر پیشین گوئیاں فرمائی ہیں وہ قطعی طور پر صحی اور سب کے لئے واجب انتلیم ہیں ان کی تصدیق کرنا ایمان اور انکا انکار کرنا کفر ہے تو مرزا قادریانی یقیناً ان کا منکر ہو کر کافر ہوا ہے۔

مرزا قادریانی نے دعویٰ کیا کہ اسکو الہام ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکی حفاظت کرے گا اور اسکے گروہ کی حفاظت کرے گا حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر مرزا خود اپنے اس الہام کو سچا جانتا تو لاہور کے مناظر سے فرار نہ کرتا یا اس نے اللہ تعالیٰ کو جھوٹا جانا کہ وہ حفاظت کا وعدہ تو کرتا ہے مگر وعدہ پورا نہیں کرتا (العیاذ باللہ) اصل بات یہی ہے کہ مرزا کے الہامات جھوٹے اور من گھڑت ہوتے ہیں۔

مرزا قادریانی نے رفع مسیح علیہ السلام کو محال عقل قرار دیتے ہوئے از راہ تسلخ کیا کہ آسمان پر مسیح بول دبرا ذکر جگہ کرتا ہو گا اور اتنی عمر کا ہو کر نکرانہ ہو گیا ہو گا پھر اترنے کے بعد کس کام کا ہو گا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی پر اجماع امت کے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کہا تو حضرت پیر صاحب نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہؓ کی کتاب "فقہ اکبر" کا علامہ زرقانی مالکی کی شرح مواہب قسطانی کا علامہ سیوطیؓ کی کتاب الاعلام کا حوالہ

دیتے ہوئے لکھا کہ آئمہ اربعہ کے مسانید اور ان کے مقلدین کی تصانیف رفع عیسیٰ علیہ السلام کے اجتماعی عقیدہ ہونے پر گواہ ہیں۔

مرزا قادیانی نے کہا کہ آیت قرآنی میں متوفیک و رافعک میں وفات پہلے ہے اور رفع بعد میں گویا عیسیٰ علیہ السلام کی پہلے وفات ہوئی پھر رفع ہوئی حضرت پیر صاحب نے جواب دیا کہ اصول و معانی کے اعتبار سے واوَ کا لفظ ترتیب کے لئے نہیں ہوتا جیسے قرآن مجید میں ہے۔ أَيْقِنُمُ الصلوَةُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہاں نماز کا ذکر پہلے اور دفع شرک کا بعد تو کیا یہ معنی ہوں گے کہ پہلے نماز پڑھو پھر رفع شرک کرو نہیں ہرگز نہیں بلکہ پہلے رفع شرک کرنا ہے اور پھر نماز پڑھنا ہے۔

مرزا قادیانی نے لکھا "کہ اگر تم حضرت سے مرجحی جاؤ تب بھی " توفی " کا معنی بغیر موت نہ بتا سکو گے" اس کے جواب میں حضرت پیر صاحب نے لکھا کہ لسان العرب میں اس کا معنی ہے کسی چیز کا پورے طور پر پکڑنا دوسرا معنی ہے پوری گنتی کرنا اور صاحب تاج العروس نے اسکی تائید کی ہے تیرا معنی لسان العرب میں سوال کرنا ہے۔ چو تھامنی عذاب دینا ہے پانچ ماں معنی فیند ہے اور چھٹے نمبر پر مجاز امیت پر یہ لفظ بولا جاتا ہے مرزا صاحب نے تو کہا کہ توفی کا معنی صرف موت ہے حالانکہ موت اس کی حقیقی معنی قطعاً نہیں بلکہ مجاز آیہ لفظ موت / میت کے لئے بولا جاتا ہے۔

لکھا گیا کہ آیت لیئو مِنْ يَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ نُونَ تَأْكِيدٌ ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ جملہ خبریہ نہیں بلکہ انشائیہ ہے تو پھر یہ آیت پیشین گوئی یعنی خبر مستقبل کیوں کر ہو سکتی ہے۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ کتب نحویہ میں ہے کہ نُونَ التَّأْكِيدُ يُوْكِدُ مُسْتَقِلًا فِيهِ مَعْنَى الْتَّلْبِ اور قاعدة ہے کہ نون تَأْكِيدٌ ایسے مستقبل میں داخل ہو جو محض خبر ہو تو اول فعل پر لفظ تَأْكِيد لایا جاتا ہے اور اس آیت میں لام تَأْكِيد موجود ہے لہذا یومن جملہ خبریہ ہے جو تم

مقدار کا جواب ہے۔ قاضی بیضاوی اور صاحب کشاف نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ امروہی مرزاںی نے کھاکہ جملہ فاسیر میں جملہ قسمیہ لکھا ہے۔ جو انشائیہ ہوتا ہے اس پر حضرت پیر صاحب نے فرمایا فعل قسم انشائیہ ہوتا ہے نہ کہ جواب قسم بیضاوی اور کشاف وغیرہ نے "یوفن" کو جملہ انشائیہ نہیں کہا بلکہ جملہ خبریہ موکدہ بالاشائیہ ٹھرا یا ہے۔

چونکہ مرزا قادیانی کا زور اس بات پر تھا کہ عینی علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر نہیں آٹھائے گئے اور نہ ہی وہ آسمانوں سے نزول فرمائیں گے اس لئے قدیم اور جدید قلمی کی بنیاد پر ثابت کیا کہ کوئی بھی بشری جسم کے ساتھ آسمانوں پر نہیں جا سکتا حضرت پیر صاحب نے اسکی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ برودت یا حرارت کو وجہ انتشار قرار دینا غلط ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گزار بنا دیا تھا تو وہ قادر مطلق اپنے جس بندے کو آسمان پر لے جانا چاہے تو کہہ ذمہ داریہ اور ناریہ کو اس سے روک سکتا ہے کہ اسکی برودت اور حرارت اس بندے کو نقصان دے اس طرح نبی اکرم ﷺ کو اللہ جل شانہ آپ کے جسم بشری کے ساتھ آسمانوں پر بلا یا لامکاں تک لے گیا لہذا حضور ﷺ کا معراج جسمی اور حضرت عینی علیہ السلام کا رفع جسمی ایک اجتماعی مقیدہ ہے جن کے خلاف نہ کوئی عقلی شہادت ہے نہ ہی نقی۔

امروہی مرزاںی نے آیت قرآنی وَمِنْكُمْ مِنْ يَتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مِنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ "پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر عینی علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی تو وہ "مِنْ يَرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ" میں شامل ہوں گے اور پھر ضرور لیکن لا یَعْلَمْ بَعْدَ عِلْمِ شَيْءًا کے مصدقہ ہو کر بالکل ناکارہ ہو چکے ہوں گے تو زمین پر نازل ہو کر کیا کام سرانجام دے سکیں گے۔

حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ حضرت عینی علیہ السلام وَمِنْكُمْ مِنْ يَتَوَفَّى " میں شامل نہیں اور آیت نے یہ تو نہیں کہا کہ حضرت عینی علیہ

السلام وفات پاپکے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں زمین پر نازل ہوں گے بقیہ زندگی گزاریں گے ضروری کام سرانجام دیں گے اور پھر وفات پائیں گے اور یہ بات اس آیت کے منانی نہیں ہے۔

امروہی مرزاںی نے آیت قرآنی وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الْطَّعَامَ (الأنبياء: ٨) کو بنیاد بناتے ہوئے کہ کوئی جسم طعام کھائے بغیر نہیں رہ سکتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر طعام کھائے بغیر کس طرح زندہ ہیں تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ بات اہل زمین کے لئے ہے جو اہل سماء ہیں انکی غذا رب کی تسبیح و تحلیل ہوتی ہے جس ملک میں جو جاتا ہے وہیں کا طعام کھاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو آسمان پر لے جاتا ہے تو اس سے طعام ارضی کا اشتہار سلب فرمایتا ہے۔ قرآن مجید سے اصحاب کشف کا تمدن سونوے دن تک کھائے پہنچے بغیر زندہ رہنا ثابت ہے۔ صحابہ کرامؓ نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا کہ جب دجال تمام کھانے پہنچے کا سامان اپنے ہاتھ میں لے لے گا تو مونین کا کیا حال ہو گا فرمایا اس دن اہل آسمان کی طرح رب کی تسبیح و تحلیل ان کی غذا ہو گی۔

مرزا قادریانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی اور پھر نزول کرنے سے انکار کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کی تھی کہ جو مر جاتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا حضرت پیر صاحب نے اس کے جواب میں حضرت عزیز علیہ اسلام کا واقعہ بیان کیا جو قرآن میں درج ہے کہ فَأَمَّا تَهْوِيَةُ اللَّهِ مَائِةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَةً "اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو سو سال تک موت دے کر رکھا پھر انہیں زندہ کر اٹھایا۔ اس جواب پر قادریانی نے تاویل و تحریف سے کام لیتے ہوئے اپنی کتاب ازالۃ اوہام میں لکھا کہ "خدا تعالیٰ کے کرشمہ قدرت نے ایک لمحہ کے لئے حضرت عزیز علیہ السلام کو زندہ کر کے دکھلایا مگر ان کا دنیا میں آنا صرف عارضی تھا اور دراصل عزیز علیہ السلام بہشت میں موجود تھے" حضرت

پیر صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا سیاق و سبق ثابت کرتا ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام کی موت و حیات حقیقی تھی مجازی نہ تھی۔ امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ جب حضرت عزیز علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے دوبارہ زندہ فرمایا تو انہوں نے اپنے حافظے کے ذریعے پوری تورات کو املا کرا دیا اس پر سارے لوگ متعجب ہو کر رہ گئے تو کیا یہ سارا کام لمحہ بھر میں ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لمحہ بھر کے لئے زندہ کرنا بھی تو اس بات کو رد کرنے کے لئے کافی ہے کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا گیا۔

حضرت پیر صاحب نے سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۲۳۳ پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں یہودیوں کو موت دی اور پھر انہیں زندہ کر دیا ارشاد ربائی ہے:- **الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ الْوَفُ حَذَرَ الْمَوْتَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُؤْمِنُوْمُ أَحْيَاهُمْ** "جلالین میں ہے کہ یہ لوگ زندہ ہونے کے بعد مدت دو روز تک زندہ رہے۔ اسی طرح غزوہ بدربیں جو ۲۳ مدداران قریش مارے گئے تھے ان کی لاشیں کنوں میں پھینک دی گئی تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد پاک ان کو تو بیخدا حرثا سنادیا چنانچہ بخاری میں برداشت ثقاوہ ہے قالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللَّهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَهُ تَوْبَيْسُخَا وَتَصْغِيرًا وَنِقْمَةً وَخَسْرَنًا وَنَدْمًا۔ (بحوالہ مشکواۃ)

حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت وَ حَرَامٌ عَلَى قَرِيبٍ أَهْلَكَنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ" میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ موتی پھر دنیا میں نہیں آسکتے مگر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے کئی بندوں کو موت کے بعد دوبارہ اس دنیا میں زندہ فرمایا اور اپنی مصلحتوں کے لئے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔

مرزا قادری نے آیت قرآنی "إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ"

(الزمر: ۳۰) کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت پر دلیل بنایا تو پیر صاحب نے فرمایا کہ انکی میت سے امر واقعی میں موت کا ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آنحضرت ملئکِ الْحَمْد تو ابھی بشری حیات ہی میں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر کار اس دنیا سے رحلت کرنا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے اور پھر دنیا سے ان کی رحلت ہو گی۔

مرزا نے آیت قرآنی وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ کو دلیل بنایا تو پیر صاحب نے جواب دیا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیشہ اس دنیا میں نہیں رہتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول فرمائیں گے پھر ان کی وفات ہو گی وہ بیشہ اس میں دنیا میں نہیں رہیں گے۔

مرزا نادیانی نے آیت قرآنی وَمَا مَنَّا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ " کو دلیل بنایا تو حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ مرزا صاحب کا یہ خیال غلط ہے کہ اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موت پا جانا ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہاں مرزا صاحب نے خلت معنی مات اور الرسل کے لام کو استغراقی قرار دیا ہے جو درست نہیں کیونکہ خلت معنی مفت ہے اور لام جسی ہے خلت معنی مفت دیگر آیات سے ثابت ہے مثلاً قَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِكُمْ شَنَنٌ نَّيْزَ لَفْتَ اس کی تائید کرتی ہے۔ اور لام استغراقی کا غلط ہونا اس طرح بھی ثابت ہے کہ قرآن مجید میں ہے مَا أَلْمَسِيَّخُ إِبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ " اگر الرسل پر لام استغراقی تعلیم کیا جائے تو ثابت ہو گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے سارے رسول مرچکے ہوں حالانکہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت سیدنا محمد ﷺ دنیا میں موجود تھے۔ لہذا اس سے سب رسولوں کا مرجانا ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ آخر کار

ہر ایک پر موت نے آتا ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول فرمائیں گے اور پھر ان پر بھی موت آئے گی۔

کتاب "سیف چشتیائی" میں مرزا صاحب کی پیشین گوئیاں بھی درج کی گئی ہیں اور واضح کیا گیا ہے کہ یہ پیشین گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ مرزا احمد بیگ اور اسکے داماد کی موت اور آسمانی منکوہ کے نکاح سے متعلق پیشین گوئی بطور مثال پیش کی گئی۔ مرزا جی نے اس کے لئے باقاعدہ اشتہار شائع کیا جو مورخہ ۱۰ جولائی ۱۸۸۸ء کو قادیانی ضلع گوردرس پور سے شائع کیا گیا۔ پھر اس سلسلے میں تیرہ اشتہار مورخہ ۱۵ جولائی ۱۸۸۸ء کو شائع کیا گیا۔ ان میں دعویٰ کیا گیا کہ ۲۱ اگست ۱۸۹۳ء تک مرزا سلطان محمد داماد مرزا احمد بیگ مرجائے گا ایسا نہ ہوا اور مرزا سلطان محمد اس تاریخ کے بعد کئی سال تک زندہ رہا۔ اس پر مرزا قادیانی نے جیلہ و بہانہ کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ اس نے توبہ کر لی اور دعا میں شروع کر دیں اور وہ زندہ نہیں گیا۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر مرزا سلطان محمد دین اسلام سے مخفف ہو کر قادیانیت کو قبول کر لیتا اور مرزا قادیانی کی اطاعت اختیار کر لیتا تب مرزا قادیانی کی تاویل درست ہوتی مگر وہ تو پہلے کی طرح مرزا قادیانی کے نظریات کا شدید مخالف رہا باقی رہا دعا میں کرنے کا مقابلہ تو ہر مسلمان جل جلالہ سے دعا میں کرتا ہے لہذا مرزا قادیانی کی تاویل غلط ہے۔ نیز مرزا قادیانی نے مرزا احمد بیگ کی بیٹی محمدی بیگم سے نکاح کرنا چاہا اور الہامی پیشین گوئی کی کہ اس لڑکی سے جو دوسرا شخص نکاح کرے گا وہ مر جائے گا اور اس کا نکاح مرزا قادیانی سے ضرور ہو گا یہ دونوں باشیں غلط ثابت ہوئیں محمدی بیگم کا خاوند مرزا سلطان مرزا قادیانی کی موت کے بعد بھی زندہ رہا اور محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی کے ساتھ نہ ہو سکا۔ بہر صورت کتاب سیف چشتیائی رد مرزا نیت میں نہایت عالمانہ محققانہ اور واضح ترین ہدایت ہے جو اپنی مثل آپ ہے۔

حضرت خواجہ غلام محبی الدین غزنوی
تبیغی مساعی —

صاحبزاده مشیش العارفین
نیریاں شریف آزاد کشمیر

حضرت خواجہ غلام مجی الدین غزنویؒ کی ہمہ جہت مسائی

صاحبزادہ شمس العارفین

وادی کشمیر جس کا حسن ضرب المثل ہے۔ جہاں کے قدرتی حسن، بلند و بالا برف پوش چوٹیوں، حسین وادیوں اور بہتے دریاؤں نے دنیا کو اپنے نظاروں کی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ وہاں مادی حسن کے ساتھ ساتھ روحانی مرکز نے بھی فیضان کے ایسے جیشے جاری کر رکھے ہیں کہ جہاں سے مخلوق خدا اپنی روحانی تعلیٰ بجا رہی ہے۔ شاہ ہمدان، درگاہ حضرت مل، سائیں سیمیلی سرکار پیر شاہ عازی ایسے ہی مرکز انوار و تجلیات میں سے ایک مرکز دربار عالیہ نیڑاں شریف بھی ہے اس فلک بوس پہاڑ پر ایک مرد حق آگاہ نے میخانہ عشق و مستی کھولا۔ حضرت خواجہ غلام مجی الدین غزنویؒ مردم خیز سرزین افغانستان کے علاقہ گردیز میں ۱۹۰۲ء میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی محمد اکبر خان "پاکباز" غیرت طی سے سرشار اپنے وقت کے جید عالم دین تھے انہوں نے آپ کے کی تربیت پر خصوصی توجہ فرماتے ہوئے قرآن و حدیث کی تعلیم سے آپ کے قلب و ذہن کو آراستہ کیا علاقے کے نامور علماء سے دینی علوم کا اکتساب کرایا۔ کردار کی پاکیزگی، شریعت کی پابندی اور طریقت کی لگن نے طالب علمی کے دور سے ہی ایک ممتاز مقام دے رکھا تھا۔ آپ کا یہ وصف اس واقعہ سے اور

بھی واضح ہو جاتا ہے آپ اپنے طالب علم ساتھیوں کے ہمراہ افغانستان کے عظیم روحانی پیشوں حضرت خواجہ یعقوب چرخیؒ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور وہاں اس وقت کے سجادہ نشین سے ملاقات ہوئی انہوں نے باری باری سب طلباء سے مصافحہ فرمایا جب آپ کی باری آئی تو اس بزرگ شخصیت نے آپ کو غور سے دیکھنے کے بعد آپ کے استاد محترم سے فرمایا کہ مجھے اس بچے کی پیشانی میں ولایت کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس بزرگ کی پیش گوئی کو زمانے نے چ ہوتے دیکھا۔

تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خاندانی دستور اور مخصوص روایات کے مطابق تجارت سے وابستہ ہوئے۔ تجارت میں روز افزودن ترقی اور دسعت کی بناء پر آپ نے یہ صیغہ (موجودہ پاکستان) کا رخ کیا۔ شباب کے اس عالم میں دوران سفر تقویٰ اور یادِ الہی سے آپ لمحہ بھر بھی غافل نہ ہوئے۔

تلash حق کی جستجو نے آپ کے اندر ہر وقت ایک یہجان بہپا کیتے رکھا۔ آپ کشمیر کے علاقے آزاد چن میں سفر تجارت پر تھے کہ آپ کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی جو اس دور کی عظیم درگاہ مولوہ زہ شریف (مری) میں خواجہ محمد قاسم صادق مولویؒ کے پاس عرس کی حاضری کے لئے روانہ تھا۔ استفسار پر جب آپ نے خواجہ محمد قاسم مولویؒ کا نام سنا تو آپ کے باطنی جذبات برانگیختہ ہو گئے آپ نے ان سے کہا کہ میری طرف سے یہ نیاز پیش کر کے دعا کی درخواست کرنا جب اس شخص نے مذرا نے کے ساتھ دعا کی درخواست کی تو بابا جی صاحب مولویؒ نے فرمایا کہ اس سافر تاجر سے کہنا کہ مجھے مذرا نے کی نہیں آپ کی ضرورت ہے چنانچہ کچھ عرصہ بعد آپ مولوہ شریف حاضر ہوئے، خواجہ قاسم مولویؒ نے دیکھتے ہی فرمایا۔ مجھے آپ کا مدت سے انتظار تھا۔ اس پہلی ملاقات کے بعد کچھ عرصے سے تک تجارت جاری رکھی مگر من

کی دنیا میں ہچل بپار ہی آخر کار مادی چاہتوں کو روحانی لذتوں پر قربان کر کے موہڑہ شریف حاضری دی حضری بابا جی صاحب نے فرمایا اب آپ نے ایسی تجارت کرنی ہے کہ آپ کی دکان سے مغرب، مشرق، شمال اور جنوب کی مخلوق سودا خریدے گی جاؤ اور لنگر کی خدمت کرو آپ نے وہاں عرصہ بارہ سال تک اپنے مرشد گرامی کے حکم پر خدمت "خلق، محنت و ریاضت" سے بھرپور چلہ کاٹا۔ دن مخلوق خدا کی خدمت میں اور رات یادِ الہی میں ببر فرماتے۔ آخر کار سرکار موہڑوی" نے فرمایا جاؤ کشمیر میں ایسی جگہ تلاش کرو جو آبادی سے دور ہو مگر خالی زمین بہت سی ہو آپ کے حکم پر اعلیٰ حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب" نے آپ کو ذمہ پوختی میر خان کے مقام پر تقسیم فیض کے لئے بھایا۔

یہ مقام کم آبادی اور سکھنے جنگلات کی بنا پر جنگلی درندوں کی آماجگاہ تھا وہی گناہ دویران جنگل آج لاکھوں انسانوں کی عقیدتوں کا مرکز دربار عالیہ نبیان شریف کے نام سے مشہور ہے جہاں ہر وقت ذکر اللہ کی محفلیں بھتی اور اللہ ہو کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ تھائی، غریب الوطنی مگر طہانت قلب صبر و استقامت سے بھرپور اس سفر میں آپ کے برادر اصغر حضرت پیر محمد دراء خان صاحب" المعروف پیر ثانی صاحب نے ایک بہترین ہم سفر کا کردار ادا کیا۔ شیخ دستی د آزمائش کی ہر گھری میں حوصلہ اور جرأت سے کام لیا آپ نے شریعت و طریقت کی پاسداری کو اپنا شعار بنایا اور زندگی کو دین کی سر بلندی اور تبلیغ کے لئے وقف فرمایا۔

حضرت خواجہ غزنوی" نے اپنی تبلیغ کے ذریعے لاکھوں انسانوں کا رخ گناہ کی پر خار وادی سے پھیر کر چنستان نور کی طرف کر دیا اور ہزاروں دل جو صرف پیانہ گردش لو تھے کو اللہ کا مگر بنا دیا آپ نے اپنی تبلیغ میں ہیشہ اس اصول کو غالب رکھا کہ "طریقت شریعت کے ماتحت ہے۔" آپ نے فرمایا کہ انسان کا دل نور کا آئینہ ہے نورانیت و علّمت یکجا نہیں ہو سکتے اس لئے جب

دل پر دنیاوی لذتوں کی گرد بڑ جاتی ہے تو ہزاروں نعمتوں و آسائشوں کے باوجود سکون کی دولت سے محرومی رہتی ہے۔ جب دل ذکر اللہ اور محبت رسول ﷺ سے سرشار ہوتا ہے تو سب کچھ مٹا کر بھی فقیر محبت کے نشے میں مست و مسرور ہوتا ہے آپ اکثر فرمایا کرتے کہ جس دل میں عشق رسول ﷺ کی ایک کرن بھی موجود ہو اس دل کو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ آپ نے فرمایا فقیر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک جس کے پاس کچھ نہ ہو محتاج کی زندگی گزار رہا ہو اس کو فقر اضطراری کہتے ہیں ایک قسم وہ ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پر لٹا کر ماسوئی اللہ سے بے نیاز ہو جائے۔ یہ فقر اخیاری ہے۔

آپ اپنی تعلیمات میں ان چاروں اصولوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرماتے ہیں جو سلسلہ نقشبندیہ کے بنیادی اصول ہیں۔

۱۔ ہوش دروم:- اپنے ایک ایک سانس پر پہرہ تاکہ کوئی سانس غفلت میں نہ گز رے۔

۲۔ نظر بر قدم:- ایک ایک قدم پر شریعت کا پھرہ دینا تاکہ کوئی قدم شرع مقدس اور طریقت کے خلاف نہ اٹھے۔

۳۔ سفر در وطن:- نیک لوگوں کی مجالس کے لئے سفر اور جلاش حق کے لئے سرگردان رہے تاکہ روحانی مجالس ملے کرنے میں آسانی ہو۔

۴۔ خلوت در انجمن:- انسان اپنے آپ کو ذکر کا ایسا عادی بنائے کہ لوگوں میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے بیگانہ رہے۔ معاملات دنیا بھی بجائے اور یادِ اللہ سے غافل بھی نہ ہو۔

ان روحانی تعلیمات کے ساتھ ساتھ آپ نے ہمیشہ اپنے وجود پر احکامِ اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ قائم رکھی۔ رات یا را اللہ اور دن مخلوقِ خدا کی بھلائی اور خدمت میں گزارتے۔ ایک جید عالم دین ہونے کے باوجود آپ نے علمیت کے بجاے فقر و لگاہ کو اپنی تبلیغ کا ذریعہ بنایا مثلاً مسجد کے علاقے میں

ایک جگہ کا نام ہے یہاں۔ حضور قبلہ عالم اس علاقے میں دورے پر تھے وہاں بعض علمائے کرام کو کسی نے خبر دی کہ اس علاقے میں ایک پیر آیا ہے۔ انہوں نے حضور قبلہ عالم کو مناظرے کا چیلنج کر کے وقت اور جگہ کا اعلان کر دیا۔ ساتھی علماء نے عرض کیا کہ حضور آپ کی جگہ ہم مناظرہ کریں گے آپ نے فرمایا یہ میرا معاملہ ہے جب وقت آیا تو دیکھ لیں گے۔ دوسرے روز جب علماء جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا میں علماء کی بہت قدر کرتا ہوں مجھے خوشی ہوئی کہ آپ میرے عیوب کی نشاندھی کرنے آئے ہیں مناظرہ کس بات کا؟ آپ شروع فرمائیں آپ میرا ایک ایک عیب مجھے بتاتے جائیں میں ابھی توبہ کرتا جاؤں گا۔ علماء کو اس قسم کی شفقت اور عجز شائد پہلی بار دیکھنے کو ملا۔ عرض کیا جناب ہم نے جو ساتھا وہ کچھ اور تھا ہمیں افسوس ہے ہم آپ کی شخصیت کو پہچان نہیں سکے آپ نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ انہیں الوداع کیا۔

آپ اپنی ساری زندگی متعلقین و غیر متعلقین مریدین کی اصلاح فرماتے رہے شفقت کا یہ عالم تھا کہ غیر مذہب لوگوں کا بھی مجلس میں ایک ہجوم رہتا بالخصوص آپ کے تبلیغی دوروں میں ہندو اور سکھ کثرت کے ساتھ موجود رہتے ایک واقعہ جس سے آپ کے خلق کا اندازہ کرنے میں آسانی رہے گی یہ ہے کہ آپ کا خلق حضور سید الکوئین کے خلق کا نمونہ تھا آپ کا انتہائی غصہ بھی عام آدمی کے انتہائی اخلاق سے بہتر ہوا۔ ایک دفعہ پونچھ شر کے قریب پکور چھاترہ کے مقام پر جواب ہندوستان کے قبیلے میں ہے ایک ہندو نمبردار نے کہا کہ حضرت مجھے لنگر کی اجازت دیں اخراجات میں برداشت کروں گا پکانے والے لوگ آپ کے ہوں گے۔ آپ نے اسکو اجازت دے دی اس نے لنگر پکوایا حضرت صاحب جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اسی مکان کے ایک کونے میں ایک چادر کے نیچے کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا نمبردار صاحب چادر کے نیچے کیا ہے؟ بولا حضرت پردے کی بلت پردے میں ہی رہنے

دیں۔ انہوں نے تمام بست اکٹھے کر کے چادر کے نیچے چھپا دیئے تھے حضور قبلہ عالم نے فرمایا اگر آپ کی بعیت پر بوجہ نہ بنتے تو جس خدا کا نام آپ چھپا کر لیتے ہیں اسی کے نام کو تھوڑی دیر کے لئے بلند آواز سے لیں تو اس میں کوئی حرج ہے؟ سب نے کما حضرت ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں اس میں کیا حرج ہے؟ چنانچہ محل ذکر ہوئی۔ اختتام مجلس پر تمام بست انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر باہر پھینک دیئے۔ آپ نے اپنی چادر اس کے سر پر باندھ کر فرمایا نمبردار صاحب دو باتیں یاد رکھنا ایک یہ کہ میری چادر کی بے ادبی نہ کرنا اور دوسری یہ کہ اندر کی آگ نہ بخنے دینا۔ دنیا کی آگ تو کیا تمیں دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی آپ تشریف لے آئے۔ نمبردار کو اس کے ساتھیوں نے بت تگ کیا تو وہ سید حضرت صاحب کے پاس آگیا۔ آپ نے پوچھا نمبردار صاحب کیا حال ہے؟ کتنے لا حضرت آپ کے آنے کے بعد درود یوار سے کلمے کی ہی صدائیں بلند ہو رہی ہیں آپ نے فرمایا آگے آؤ جو چھپا کر رکھا ہے اس کو ظاہر کر دو آپ نے اسکو کلمہ پڑھایا اور رخصت فرمایا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ فوت ہو گیا۔ اہل محلہ اور قبیلہ کے لوگوں نے اس کو جلانے کی بھرپور کوشش کی کئی من لکڑیاں اور تیل جل جانے کے باوجود نمبردار صاحب کو آگ نہ ہی آخر ان کو پتھر باندھ کر دریائے پونجھ میں ڈبو دیا تھوڑا دور جا کر وہ پھر پانی سے باہر آگئے آخر مسلمانوں نے ان لوگوں سے اجازت لے کر پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا اس واقعہ کا جب حضرت صاحب سے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا دنیا کی آگ تو کیا اس کو دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی۔ آپ نے تمام زندگی سفر میں درس توحید دیا۔ ان پاکیزہ مجالس کے قیام کے لئے آپ نے تمام زندگی سفر میں گزاری۔ پاکستان و آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں کے تبلیغی تعلیمی و اصلاحی دورے فرمائے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے حلقة اثر میں شامل ہوئے۔

ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی پاک ﷺ کی سنتوں کا فیضان عام کرتے کرتے آخر کار ॥ اپریل بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز جمعہ اپنے مالک کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اسی کے جلووؤں میں ابدی نیند سو گئے آپ کے بعد آپ کے جانشین اعلیٰ حضرت علامہ پیر طریقت پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی نے آپ کی تعلیمات و تقسیم فیضان طریقت کے سلسلہ کو قائم رکھنے اور اس فیضان کو صحیح قیامت جاری رکھنے کے لئے محبی الدین اسلامی یونیورسٹی کی صورت میں ایک عظیم الشان ادارہ قائم فرمایا کہ اپنے اسلاف کی سنت کو ہمیشہ کے لئے زندہ فرمادیا۔ والد گرامی کی خصوصی توجہ و تربیت کے نتیجے میں آپ نے لاکھوں انسانوں کو شریعت و طریقت کے جام پلائے ہیں۔

آپ کے دل میں عشق رسول ﷺ کردار میں سنتوں کا نور چھلتا نظر آتا ہے آپ نے ابتدائی تعلیم ترازوں کھل سے حاصل کرنے کے بعد ہری پور، لاہور اور فیصل آباد سے اپنی دینی تعلیم کی تکمیل فرمائی تفسیر و حدیث میں آپ نے حضرت العلامہ مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد سے اکتاب فیض فرمایا آپ نے عالم شباب سے ہی تبلیغ دین کو اپنا پسندیدہ معمول رکھا۔ پاکستان، آزاد کشمیر، برطانیہ، عرب امارات میں کئی دینی مراکز قائم فرمائے۔ برطانیہ میں نقشبندیہ ٹرست اور (العرفان) رسالہ آپ کی دیوار غیر میں دینی خدمات کا نمایاں ثبوت ہیں آج بھی جامعہ محبی الاسلام صدیقیہ برمنگھم اور لندن میں قائم ہیں۔

نیماں شریف کی دشوار گزار اس چوٹی پر کمری امید افزاء یہ عمارت محبی الدین اسلامی یونیورسٹی کی صورت میں آج آپ کے سامنے ہے۔ اپنے والد گرامی کی دلی خواہش پاسہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے آپ نے اس بار عظیم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ محبی الدین اسلامی یونیورسٹی جو کبھی خواب معلوم ہوتا تھا آج ایک عظیم عملی تعبیر کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔

یہ معزز سکالریہ یونیورسٹی اور اس پر آشوب دور میں یہ علمی سینیار

بر عنوان تصوف امید دلاتے ہیں کہ زمین مردان خدا سے غالی نہیں۔
آرام و آسائش سے دور اس جنگل میں اس علم کے مرکز کا قیام علامہ
اقبال” کے اس تصور کی ترجیحی کرتا ہے کہ

فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نجیبیٰ
یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی

حضرت خواجہ غلام مجی الدین غزنویؒ
تعلیمی اور تبلیغی مساعی —

پروفیسر سید مقصود حسین راھی
گورنمنٹ کالج رو لا کوت آزاد کشمیر

حضرت خواجہ غلام مجی الدین غزنویؒ کی تعلیمی اور تبلیغی مساعی

پروفیسر سید مقصود حسین راہی

اس عالم ناسوت، جہاں تاریخ گھبتوں میں خالق کائنات نے اپنے صوری اور معنوی حسن و جمال اور تزکیہ و آراءش کے لئے جہاں مگل ہائے رنگارنگ کو ظاہری نظروں کے لئے سجا رکھا ہے۔ وہاں اس صاحب شان صدیقت و ابدیت نے دل کی بستی کو آباد کرنے اور اسے حسین سے حسین ترا در لذت نیاز و گداز سے آشنا کرنے کے لئے ایسی ہستیوں کو جو مختلف اوقات میں مختلف علاقوں، قبیلوں اور رنگ و نسل ہونے کے باوصف ایسی یک رسمی دے کر کائنات میں پھیلا رکھا ہے کہ ان کے دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ یہی ان کے مردمومن ہونے کے لئے دلیل و پچان مقرر ہے۔ اِذَا رَوَادُ ذِكْرَ اللَّهِ
شجر ایک ہے شاخیں مختلف ہیں، فرع ایک ہے نہریں مختلف ہیں منزل ایک ہے راہیں مختلف ہیں، مینا ایک ہے ساغر مختلف ہیں، جلوہ ایک ہے پر تو مختلف ہیں۔

یہ نقشبندیت، چشتیت، سروردیت، قادریت ایک ہی چشمہ صافی و وافی کی مختلف نہریں ہی تو ہیں جو اپنے فیض و کرم سے انسانیت کی اجزی و دیران بستیوں کو نور الٰہی کی خواری سے مستیر کرتی ہوئی شرقاً و غرباً، جنوباً و شمالاً چار دانگ

عالم میں یوں پھیل گئی ہیں کہ ان کے تَلَذُّذ وَتَلَطُّف سے کوئی بھی محفوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جو جتنا قریب ہوا اسے اتنا ہی فیض ملا، جو جتنا دور ہوتا گیا اسی قدر محروم ہوتا گیا۔ کچھ ایسے ہوئے جو قریب رہ کر بھی ناکام و نامراد گئے، کچھ ایسے بھی ہوئے جو دور رہ کر بھی با مراد کامگار رہے۔ آخر کیوں؟

وجہ بالکل معلوم کہ یہ سب طرف کی بات ہے۔ جس کا طرف جیسا تھا اسے دیتا ہی پھل ملا، چیل میدان میں بارش کے قطرات وہ رنگ نہیں جانتے جو زم، گداز اور اثر پذیر زمین میں جانتے ہیں، قصور قطرات کا نہیں، قصور اس پہاڑی کا ہے جو اثر نہ لے سکے۔ ورنہ قطرات پاراں نے تو برنسے میں بخل سے کام لیا نہ کسی کنبے اور خاندان اور نسل کی تمیز کی۔ پھولوں نے تو اپنی خوش بو سے مشام جاں کو معطر کرنا ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی پھولوں میں سے ایک پھول غوث زماں قطب دوراں، خواجه خواجهان قبلہ عام حضرت پیر ظلام مجی الدین غزنوی ثم نیروی قدس سرہ العزیز کی ذات والامفات پا برکات ہے۔ جنہوں نے اپنی حیات مستعار کا ایک ایک لمحہ یاد حق میں یوں گزار دیا کہ خود غلام مجی الدین ہوتے ہوئے مجی الدین ہو گئے۔ والدین کرمیں نے جب عمد طفیل ناموں کے انتخاب پر غور کیا ہو گا تو یوں محسوس ہوتا ہے۔ ملاء اعلیٰ میں اس علیم و خیر خدا نے کائنات میں پلے ہی اعلان کر دیا ہو گا کہ جس ہستی کے نام کے مثلاشی ہوا سے اسم باسمی ہونا چاہیئے، مجی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ بہ نظر تحقیق اگر دیکھا جائے تو بلاشبہ وریب حضور قبلہ عالم نے اپنے نیف حق ترجمان سے اک عالم مستفیض فرمایا۔

ایں سعادت بزور بازو غیبت
کانہ مشد خدائے بخشندہ

دین حق کی سر بلندی اور سرفرازی کے لئے جو کچھ راہ حق میں کرنا پڑتا ہے۔ وہ سب حضور اعلیٰ سرکار نیرودی ہے نے کیا کے معلوم نہیں کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے جہاں بچپن اور لڑ کھن گزارتا ہے اس جگہ کے پھول تو پھول کائیں بھی بدل دیاں عزیز و پیارے ہوا کرتے ہیں۔ آدم واپسی وہاں کی یادیں قلب و ذہن میں انگڑایاں لیتی رہی ہیں، مگر حضور قبلہ عالم سرکار نیرودی ہے کے طریقت کی سلسلہ اور پر بمار وادی میں قدم رکھتے ہی دھن کی یاد سینے میں رکھتے ہوئے بھی دھن کی محبت کو طریقت و شریعت کی راہوں میں رکاوٹ نہ بننے دیا اور اپنے ہیرو مرشد کی خدمت اور اطاعت میں شب و روز یوں گزار دیئے کہ جب اس بھٹی سے نکلے تو خام سے کندن بن چکے تھے، تا آں کہ مند غوثیت پر سرفراز ہوئے۔

دوسرा مرحلہ اپنے والدین، خویش و اقارب اور اہلی و موالی سے دوری اور یاد کا تھا، بسا اوقات انسان ایک کام کرنا چاہتا ہے۔ مگر اپنوں سے بعد کا تصور ذہن میں جاگزیں ہوتے ہی انسان اس کام سے رک جاتا ہے۔ مگر یوں محسوس ہوتا ہے۔ کہ آپ علیہ الرحمۃ کو جس عظیم مشن کی انجام دھی کے لئے تیار کیا جا رہا تھا اس کے جملہ تقاضوں کے پیش نظر آپ کو شدید ترین آزمائش سے گزار کر وہ سوز و گداز بھم پہنچایا جا رہا تھا جس سوز و گداز سے نہ صرف ایک دو ملک بلکہ پورا عالم اسلام تو کیا یورپ و افریقہ تک کو فیض پہنچانا مطلوب تھا۔ یہ کوئی محض قصہ کمانی یا محض عقیدت کی بحول بجلیاں نہیں ہیں بلکہ کائنات اور خود خالق کائنات اس بات پر شاہد عادل ہے کہ آپ کے عقیدت مندوں خلفاء و مریدین نے مستی بھرے ساغروں سے خوب خوب متنزع ہو کر ساری کائنات کو اس وقت اپنی توجہ کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ اور پھر دنیا حضرت خواجہ عالم قبلہ سرکار نیرودی ہے کے اس چشمہ فیض و فیض رسائی سے جس ہستی نے بجا طور پر غواسی کر کے لو لوئے معرفت سمیتے ہوئے پوری کائنات میں فیض

علم و عرفان بکھیرا دہ مخدومی و مکرمی شیخ الشیوخ حضرت پیر علاء الدین صدیقی
دامت بر کاظم العالیہ کی ذات گرامی و قارہ ہے جنہوں نے حضور قبلہ عالم کے
مشن کو اس قدر آگے بڑھا دیا اور مسلسل ہوئے جا رہا ہے کہ جس کی نظریہ عمد
حاضر میں عنقا ہے۔

کیوں نہ ہو؟ باپِ محی الدین ہو اور پیٹا علاء الدین ہو، باپ دین کو حیات
نو بخشے والا ہو تو پیٹا اس کو خون جگر دے کر یوں پروان چڑھائے کہ اہل دانش
و بیش انگشت بدندال رہ جائیں۔

محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیماں شریف اپنے حسن صوری و معنوی
سے دارتگان دین مصطفوی اور عشا قان راہ طریقت کو بزبان حال پکار پکار کر
اس امر کی دعوت دے رہی ہے کہ مجھے اس خاردار پہاڑی پر کسی کی نگاہ جلوہ
طراز اور قدم رنجہ فرمائی نے یہ شرف بخشنا ہے۔ وہ ساقی جو بظاہر خوابیدہ ہے۔
مگر حقیقت ایسا جانتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں مل کر جائے ہوئے بھی اس سوئے
ہوئے کے نقش کف پا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔

حضور قبلہ عالم ان نفوس قدیمه میں سے ایک ہیں جنہیں نص قطعی کی
زبان میں ولی اللہ کہا جاتا ہے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (آل بقرہ: ۲۵۷)
حضور قبلہ عالم اسی منصب جلیلہ پر فائز المرام رہے جہاں اللہ کریم نے
ظلمات ظاہری و باطنی سے نکال کر ظاہری و باطنی نورانیت سے آرائستہ ویراست
کیا۔ آپ کی دینی، روحانی، ایمانی و ایقانی تبلیغی خدمات کا احاطہ مجھے مشت غبار
خاک کف پائے قبلہ عالم کے لئے بہر صورت ممکن نہیں۔

کہاں میں کہاں ذات سرکار عالی
میں ذرے سے کم تر وہ باغوں کا والی

(مصنف)

تلیغ دین اس بات کی مقاضی ہے کہ جو بات کھی جائے وہ کر کے دکھائی جائے اور اس پر کئے جانے کی مداومت واستقامت ہو یعنی وجہ ہے کہ اہل اللہ کی ہر ہر ادا ہر ہر لفظ اور ہر ہر سانس تبلیغ دین کا کام کرتی ہے۔ روحانیت سے خالی تبلیغ شاید تھیوری ہو لیکن Practical نہیں ہوا کرتی اور جس طرح ظاہری امتحانات میں تھیوری کے ساتھ عملی امتحان کا پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام تھیوری کی طرف اشارہ کر کے عملی زندگی میں تربیت کر کے لوگوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ ان کے آئینے میں خدا نظر آنے لگتا ہے۔

اگر کوئی شعیب آئے میر
شباني سے کلیسی دو قدم ہے

(اقبال)

اور عملی امتحان سے پاس ہو کر جب باطِ حیات سمیٹ کر علماءِ اجل کو لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ جل مجده الکریم کی طرف سے یہ مژده جانفردا ساعت نواز ہوتا ہے۔ کہ يَا أَيُّثْهَا النَّفَشُ الْمُظْمَئِنَةُ أَرْجِعُنِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً۔ علامہ اقبال نے شاید اسی منظر کی طرف اشارہ کیا تھا۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیرمی رضا کیا ہے

یہ لوگ اور نگ جہاں بانی پر تھوکتے تک نہیں۔ اور نگ جہاں بینی کی ایسی منزل پر فائزِ المرام ہوتے ہیں کہ نظرِ اٹھتی ہے تو سامنے لوحِ محفوظ ہوتا ہے۔ آنکھ بند کرتے ہیں تو جلوہ ہائے ایزدی کے ملاطم خیز انوار و تجلیات

رقصان ہوتے ہیں، زمین ان کی بیت کے سامنے مبہوت اور آسمان پر سکوت اور فضا ساکت ہوتی ہے۔ ان کے دربار گنج بخش و فیض بار اور متلاشیان راہ حقیقت کے لئے نشان منزل کے آئینہ دار ہوتے ہیں، حضور قبلہ عالم نے شیخ کی محبت و خدمت پر کسی اور محبت کو غالب نہ ہونے دیا۔ چونکہ داعیِ الٰی الحَقْو کے لئے پہلی منزل شیخ کامل تک رسائی اور فنا فی الشیخ ہونا ہوتا ہے۔ کیوں کہ

پیر کامل صورت علی اللہ
یعنی دید پیر دید کبریا

چوں گرفتی پیر ہن تلیم شو
اپھو موئی زیر حکم خضر رو

بارہ سال سے بھی زائد عرصہ تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کا حق ادا کرنا واقعی ایک عظیم کارنامہ نہیں تو اور کیا ہے۔ حضور قبلہ عالم نے برضا و رغبت اس منزل کو عبور کیا۔

پھر محبت رسول اللہ ﷺ کی بوٹی اپنے سینے میں ایسی بسائی کہ جو اس سینہ بے کینہ نورِ الٰی کے خزینہ سے جاملا ورث شوار ہو گیا

مگر تو سنگ خارہ و مرمر شوی
چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی

کے معلوم نہیں کہ پوری کائنات میں بالخصوص بر صغیر ہندو پاک میں اسلام کی اشاعت کا اولین کام بجا طور پر اہل اللہ نے کیا،

سید علی ہدای المعرف شاہ ہدان، سید علی ہجویری المعرف، داتا گنج بخش، معین الدین چشتی اجیری، مسیح الدین سیالوی، حضرت پیر مر علی شاہ گولڑوی، خواجہ بابا قاسم موہڑوی وغیرہ ملجم الرحمۃ و سینکڑوں دوسرے اکابر اولیاء کرام اس سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ اپنے اپنے ادوار میں جہاں جہاں اور جس جس طرح کی ضرورت تھی ان اہل اللہ نے نہایت بالغ نظری سے اور اپنے قول و عمل سے لوگوں کو معرفت الیہ کے جام نوش کروائے، حضور قبلہ عالم نے اپنے مرشد کے کہنے پر جس دور میں نبی ماریان شریف میں قدم رکھا ہو گا اندازہ کیجئے کہ کتنا بھیانک مظہر ہو گا۔ دیرانہ ہی دیرانہ دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں سڑکیں تو سڑکیں عام راستے بھی یہاں مفقود کہ جب آبادی ہی نہیں تو راستے کیے، ہر چار اطراف میں ایک مو کا عالم، سنائا، درندے منہ پھاڑے غذاۓ لذیذ کی جتو میں بیباں نور دی میں مصروف، خورد و نوش کا کوئی انتظام نہیں، نہ کوئی سمجھی نہ ساختی نہ مونس نہ غمزدار۔ مگر حکم مرشد ہے، محبت رسول ہے۔ پاس فرمان خداوندی ہے۔ کہ وَلَا تَهْنُّوا وَلَا تَحْرِنُّوا أَنْتُمُ الْأَعْلُوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ پھر یہ بھی کہ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا اللَّهُمَّ سَبَلْنَا إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْسِنِيْنَ۔

مجھے حضور قبلہ عالم" کے حالات و واقعات پڑھ من کریوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا یہ بالکل دیسے ہی حالات تھے کہ جب جناب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے وادی غیر ذی ذرع میں اپنے محروم لخت جگر اور زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہما السلام کو تھا ویکہ چھوڑ دیا تھا بعینہ جب حضور سرکار اعلیٰ نیروی ڈ کو نبی ماریان شریف میں بٹھایا جا رہا تھا تو حضور قبلہ عالم آزمائش کی داردات سے گزر رہے تھے اور یہچے حضرت بابا صاحب موہڑوی" کے دست و دعا بلند تھے۔ اور نبی ماریان شریف کا بھیانک جنگل بقعہ نور بنتا چلا گیا، اور یہ نور اس قدر فروزان ہوا کہ آج اس کی ضوفشانی پوری دنیا کو اپنے دامن کشش میں

لئے ہوئے ہے۔

حضور قبلہ عالم نے رواہی انداز میں گھر پھاڑ پھاڑ کر تبلیغ نہیں کی۔ پر نالوں کا کام شور شرابہ ہے۔ سند رہنمائیت پر سکون ہوتا ہے۔ اپنے دامن میں کائنات کی اشیاء سمیئے رکھتا ہے۔ حضور قبلہ عالم کی مثال ایک سند رکی طرح ہے۔ نہایت سکوت، پیار، محبت، مودت، مروت، مونست، پہ کی تفعیل بازی سے نہیں بلکہ گندہ کی تفعیل بازی سے اپنا کام کیا کہ جس پھر دل پر نگاہ ذاتی کندن بنا دیا۔ جس کبیدہ خاطر کو سینے سے لگایا را حتیں اور سرتیں اس کے دامن میں سٹ آئیں، مگر اس پر نظر ذاتی تو راہ حقیقت کا راہی بنا دیا، راہی پر نظر کی تو رہنمایا دیا۔ بھولے بھکوں کو دامن مصطفیٰ ملکہ نہیں سے وابستہ کر دیا۔ آج اس جنگل میں منگل ہو گیا، دینی و دینوی علم ہم آہنگ ہو گئے، نور و عرفان کی قدیلیں روشن ہو گئیں۔ گھٹاؤپ اندھروں کے یادل چھٹ گئے، جہاں ہوا کا عالم ہے۔ حضور قبلہ عالم کی تفعیل قلوب و خواطر کی تطہیر تھی۔ مفتکو دل پر یہ واثر آفریں تھی کیوں کہ

دل سے جو بات تھی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرواہ مگر رکھتی ہے

آقائی بھائی و ماواہی حضور قبلہ عالم کی ذات فرد نہیں انجمن تھی۔ کشمیر، پاکستان، افغانستان، ایران اور پوری دنیا میں کون سی جگہ ہے۔ جہاں آپ کے مریدین و متولیین اشاعت دین کے کام انجام نہیں دے رہے ہیں۔ دیگر اولیاء کرام کی طرح آپ بھی تَحَفَّافِي حَنُوْبُهُمْ عنِ الْمَضَاجِعِ کا عملی نمونہ تھے۔ پاس ادائی فرائض دیکھئے کہ پوری زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں سفر و حضر میں صرف دو تین گھنٹے استراحت فرماتے۔

پوری پوری رات تبعیج و تحلیل و دعائمناجات میں گزر جاتی۔ جذب و کیف و مستی کی عجب بمار دیکھنے میں آتی کہ کئی کئی گھنٹے مساوی سے بیگانہ استغراقی حالت میں غلطان و پیچاں نمایت فصاحت و بلاغت سے ایسی روحانی گفتگو فرماتے کہ او ہر دل سے نکلی ادھر دل میں جاؤتی، راقم کو حضور قبلہ عالم سے شرف بیعت بھی حاصل ہے۔ جسے اپنی زندگی کا متعہ گراں بھا تصور کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جس مسئلہ پر خیال پیدا ہوا۔ حضور اعلیٰ کی مجلس میں گئے تو اسی پر گفتگو ہونے لگی۔ نگاہ لوح محفوظ ہوتی۔ آنکھیں شرابِ معرفت سے معمور ہوتیں مجھے ایسے میں جلال الدین عارف رومی کی عملی تغیر حضور اعلیٰ سرکار نیروی کی ذات میں نظر آئی۔

لوح محفوظ است پیش اولیا
از چه محفوظ است محفوظ از خطأ

گفتہ او گفتہ اللہ بود
مرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

الغرض حضور قبلہ عالم نے ذکر و فکر، مگر کی تبعیج بازی، آہ سحر گاہی و سحر خیزی۔ سوز و سماز، فیضان نظر، نیاز نالہ ہائے شم شب باشی سے کام لے کر اپنے متعلقین و متولین کی ایسی تربیت کی کہ گویا

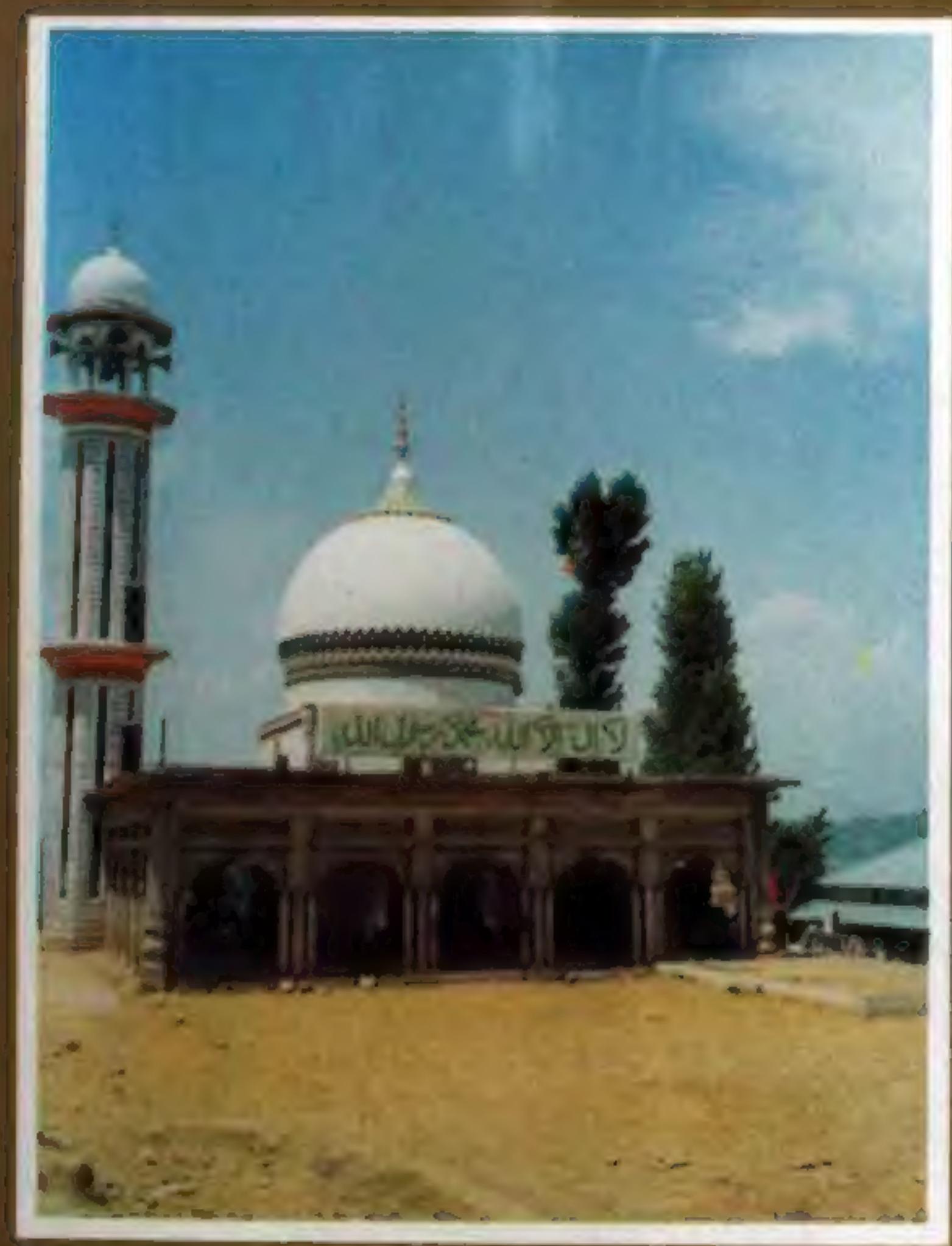
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا

دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے ماحصل حضرت علامہ شیخ الشیوخ قبلہ پیر
 صدیقی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے جو حضور قبلہ عالم" کے مشن کو
 چار چاند لگاتے ہوئے بہت آگے لے گئے ہیں اور بہت آگے لے جانے کا عزم
 بالجزم رکھتے ہیں یقیناً محی الدین اور علاؤ الدین کے اسماء گرامی کا تقاضہ بھی یہی
 ہے۔

گر ت قول احمد زہبی عز و شرف

ہر کے عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوست

بُحْر و بُر در گوشۂ دامانِ اوست

مرار حضرت خواجہ غلام مجی اللہ ین غزنوی (نیریاں شریف)